

यांगवांसेषठ

[प्रथम खंड]

रल हिन्दी भावार्थ सहित जनोपयोगी संस्करण ।

✽

सम्पादक :

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

चारों वेद, १०८ उपनिषद्, षट् दर्शन,

२० स्मृतियाँ और १८ पुराणों

के भाष्यकार

प्रकाशक :

संस्कृति संस्थान,

ख्वाजा कुतुब (वेद नगर), वरेली

[उत्तर-प्रदेश]

प्रकाशक :

डा० चमनलाल गौतम
संस्कृति संस्थान,
द्वाराजा कुनुव (वेदनगर)
वरेली (उ० प्र०)

*

सम्पादक :

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

*

सर्वाधिकार सुरक्षित

*

प्रथम संस्करण

१९७१

*

मुद्रक :

चिनोदकुमार मिश्र
गजेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस,
बार्ड समाज रोड, मथुरा ।

*

मूल्य :

नौ रुपये

भूमिका

“योग-वासिष्ठ” भारतीय दर्शन शास्त्र और अध्यात्म विद्या का एक ऐसा ग्रन्थ है जो बहुत उच्च कोटि की प्रभावशाली रचना होने पर भी बहुत कम प्रचलित है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो हमको यह जान पड़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत विशाल है। पुरानी छठी हुई एक प्रति का बीजा सात-आठ सेर के लगभग होगा। ऐसे महाग्रन्थ को पढ़ना—अध्ययन और मनन कर सकना कुछ इने-गिने व्यक्तियों के लिये ही सम्भव हो सकता है। इसको मुख्यतया अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त का प्रतिपादक माना जाता है। उस विषय के श्रीर भी बहुत से छोटे ग्रन्थ पाये जाते हैं, लोग उन्हीं से इस सिद्धान्त का मर्म समझ लेते हैं, और ‘योगवासिष्ठ’ के अध्ययन जैसे समय-साध्य और श्रम-साध्य कार्यों से बचते ही रहते हैं।

दूसरी बात यह भी है कि जन साधारण में यह ख्याल फैला है कि “योग वासिष्ठ” वैराग्य की प्रकाण्ड प्रेरणा देने वाला ग्रन्थ है, जिसके पढ़ने से बहुत से व्यक्ति घर बार को त्याग देने की बात सोचने लगते हैं। और वास्तव में कुछ साधु वेपथारी ढोंगी व्यक्ति गाँवों और कस्बों में “योग वासिष्ठ” के नाम पर लोगों को ऐसी ऊटपटांग बातें सुनाते भी रहते हैं जिससे लोगों की उन्नत धारणा और भी पक्की हो जाती है। ऐसे दो चार उदाहरणों को सुनकर लोगों के चित्त में एक झूठा भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वे उसे गृहस्थ आश्रम के लिये हानिकारक समझने लगते हैं जब कि वास्तव में उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। निस्सन्देह उसमें संसार को निस्सार और मायामय कहा है, पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसे गृहस्थ आश्रम अथवा सांसारिक व्यवहार के

लिये बुरा कहा जा सके । यों तो लोग सत्य, अहिंसा, न्याय, क्षमा आदि को भी सांसारिक लाभ की दृष्टि से हानिकार कहते हैं । पर ऐसी मनोवृत्ति उन्हीं लोगों की होती है जिनकी दृष्टि सदैव स्वार्थ पर ही रहती है और जिनका संसार दस-बीस गज लम्बे-चीड़े अपने घर तक ही सीमित रहता है । अन्यथा संसार में वही मनुष्य जीवित और जाग्रत समझे जा सकते हैं, जो अपने साथ दूसरों के हित का भी पूरा ध्यान रखते हैं । इस मनोवृत्ति के व्यक्ति ही सबके साथ सहयोग और प्रेम का सम्बन्ध रखते हुये सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं । निपट स्वार्थीजन तो कभी उस सुखको पा ही नहीं सकते । इसलिये “योग वासिष्ठकार” ने प्रत्येक अवसर पर यही उपदेश दिया है कि सांसारिक कर्मों को त्यागने की आवश्यकता नहीं, उनमें आसक्त न होना ही ज्ञानी का लक्षण है । इसकी विवेचना करते हुये “निर्वाण प्रकरण” में कहा गया है—

“वे ज्ञानी नहीं मूर्ख हैं, जो देह के कायम रहने तक समचित्त होकर देह की अवस्थाओं के अनुसार कर्मेन्द्रियों का व्यवहार नहीं करते । जो मूर्ख तत्त्व को नहीं जानते वे ही अपने अज्ञान के कारण स्वाभाविक अवस्थाओं से दूर भागते रहते हैं । जब तक तिल हैं, तब तक तेल है, वैसे ही जब तक यह शरीर है, तब तक इसकी स्वाभाविक दशाएँ भी रहेंगी । जो शरीर की अवस्था के अनुसार व्यवहार नहीं करता, वह तलवार से आकाश को काटता है । देह-दशा के अनुसार होने वाले दुःख सुखों का त्याग करना ठीक नहीं । चित्त की शान्ति और समत्व-भावना तो योग से ही प्राप्त होती है, न कि कर्मेन्द्रियों को स्थगित कर देने मात्र से । जब तक शरीर है तब तक ज्ञान पूर्वक, सदाचार के अनुसार कर्मेन्द्रियों द्वारा देह की आवश्यकताएँ पूरी करनी चाहिये—मन द्वारा नहीं । जब तक सृष्टि है तब तक स्वाभाविक कर्मों को करने से किसी को कोई दोष नहीं लगता—“प्रकृतं कुर्वतः कार्ये दोषः क शव मायते ।” समस्त कर्म प्रकृति ही करती है, उसमें दोष की क्या बात है ?

इस तरह लेखक ने केवल स्वाभाविक कर्मों को दोष रहित ही नहीं बताया वरन् पुरुषार्थ अथवा कर्मवीरता को ही सब प्रकार की उन्नति और सफलता का मूल भी कहा है—

“इस संसार में सब दुःखों का क्षय करने के लिये पुरुषार्थ के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है । इस संसार रूपी घनागार में ऐसा कोई बहुमूल्य पदार्थ नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त न हो सके । हे महा-बुद्धिमान राम ! तीनों लोकों में जो कुछ श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं वे सब निश्चिन्त भाव से किये गये पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं । जो जिस पदार्थ के पाने की सच्चे मन से आकांक्षा करता है और उसको पाने के लिये लगातार प्रयत्न भी करता रहता है, वह उसे अवश्य पा जाता है । इस दुनियाँ में चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता, जो जैसा प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है—“यो यो यथा प्रयतते सप्त तत्तत्फलैकभाक् ।”

आगे चलकर “कर्म” की अनिवार्यता के विषय में कहा है—

“जैसे फूल और उसके आशय में कोई भेद नहीं है वैसे ही कर्म और मन में कोई भेद नहीं है । जैसे अग्नि और उसकी उष्णता अलग नहीं रह सकते वैसे ही मन, कर्म और आत्मा अलग नहीं हैं । कर्म ही पुरुष है और पुरुष ही कर्म है । ये दोनों इस प्रकार अभिन्न हैं जैसे—बरफ और उसकी शीतलता—“एते ह्यभिन्ने विद्धि त्वं यथा तुहिन शीतते ।” इसलिए यह समझ लेना चाहिये कि दैव, कर्म, पुरुष आदि सब एक ही तत्त्व के पर्यायवाची शब्द हैं ।”

इस प्रकार ‘योगवासिष्ठकार’ ने सैकड़ों युस्तिर्या देकर यह घोषित कर दिया है कि अद्वैत सिद्धान्त का यह अर्थ कदापि नहीं कि मनुष्य संसार तथा उसके कार्यों को माया कह कर निकम्मा बन जाय और स्वयं पुरुषार्थ त्याग कर समाज पर भार बन कर रहे ! ईश्वर

मनुष्यों को कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ समुचित कर्म करने के लिये ही दी हैं। उनको निष्क्रिय रखना अथवा उनके द्वारा कोई उपयोगी कार्य न करके दूसरों के परिश्रम के फल का उपभोग करना प्राकृतिक दृष्टि से एक अस्वाभाविक कृत्य ही नहीं वरन् समाज की दृष्टि से एक अपराध भी है। कोई समझदार व्यक्ति सर्वसाधारण को ऐसी विपरीत उपदेश नहीं दे सकता हम जानते हैं कि वर्तमान काल में भोख का पेटा करने वाले “साधु” नामधारी लोगों ने ऐसी भी उक्तियाँ बना रखी हैं--

अजगर करै न चाकरो, पंछी करहि न काम ।

दास मलूका यों कहें सबके दाता राम ॥

हम नहीं जानते कि यह तुकबन्दी वास्तव में मल्लूकास की है या किसी भिक्षाजीवी ने गढ़ कर प्रचलित करदी है, पर इसमें जो कुछ “शिक्षा” दी गई है वह बिल्कुल नासमझी की ओर ऊलजलूल है। यह मान लिया जाय कि अजगर और पंछी काम नहीं करते, तो भी इसके आधार पर यह कैसे कहा जा सकता है कि उनकी देखा देखी मनुष्य भी काम न करे। अगर काम करने का आशय केवल नौकरी, व्यापार, मजदूरी करने से ही है, तब भी उपर्युक्त कथन में कोई सार नहीं। कुछ हजार वर्ष पहले संसार में आजकल जैसी नौकरी, व्यापार, मजदूरी का नाम भी न था। सब लोग वनों, पर्वतों अथवा छीटी-छोटी वस्तियों में स्वतन्त्र रूप से रहते थे और परिश्रम द्वारा जो कुछ जंगली फल-फूल, फन्द-मूल या शिकार प्राप्त कर सकते थे उसी से निवाह करते थे। जंगलों में रहने वाले अन्य पशु-पक्षी भी अपने आहार को खोजने और प्राप्त करने में ऐसी ही परिश्रम करते हैं। इसलिये यह कहना कि “साधु-सन्त” बनने के लिये अथवा “आध्यात्मिक जीवन” व्यतीत करने के लिए अकर्मण्य बने रहना उचित है, एक बिल्कुल गलत और मूढ़ता की बात है। ऐसी बात सिर्फ वे ही कह सकते हैं जिन्होंने “हरामखोरी” को अपना लिया है, और ठगविद्या अथवा बेतारमी से अपना पेट भरना चाहते हैं।

कर्मों में आसक्त होना ही बंधनग्रस्त करना है—

कर्म करते रहना तो मनुष्य के लिये स्वाभाविक और आवश्यक है, पर जब वह उनमें आसक्त हो जाता है, प्रत्येक कर्म से तरह-तरह की वासनाओं की पूर्ति की इच्छा करता है, तब वे दुःख और पतन के कारण बन सकते हैं। मनुष्य की वासनाओं और कामनाओं का तो कहीं अन्त नहीं है, एक के पश्चात् दूसरी का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उन सबकी पूर्ति हो सकती कभी संभव नहीं, चाहे हम कितना भी परिश्रम और उद्योग क्यों न करें। परिस्थितियों के कारण दस कामनाएँ पूर्ण होंगी तो दस अपूर्ण भी रह जायगी। जो कामनाएँ अपूर्ण रहेंगी वह चित्त में असंतोष उत्पन्न करेंगी और उसके फल से एक के बाद एक अनेक दुष्परिणाम सामने आयेंगे। इस तथ्य को “भगवत् गीता” में बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया है—

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषु जायते ।
 संगत्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
 क्रोधाद् भवति सम्मोहः संमोहात्स्मृति विभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।

“तरह-तरह के विषयों की वासना रखने से उनमें आसक्ति का का भाव उत्पन्न होता है और तब उनकी पूर्ति की भावना भड़कती है। जब वह कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह, मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास और उससे बुद्धि का नाश होता है। मानव-जीवन निर्वाह का मुख्य साधन बुद्धि ही है, इसलिये जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का अस्तित्व भी मिट जाता है”

“योगवासिष्ठ” में भी इसी मत का समर्थन किया गया है कि कर्म करने में स्वयं कोई दोष नहीं पर उसमें आसक्त होना तो हानिकारक है। “निर्वाण प्रकरण” में कहा गया है—

“अज्ञानी को अपने सब कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है, क्योंकि वह वासना के आधार पर कर्म करता है। पर ज्ञानी की वासना शीघ्र हो जाती है तो उसे किसी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। वासना के अभाव से सब क्रियाएँ फल रहित हो जाती हैं, जैसे कि सींचे बिना लता सूख जाती है। जैसे वृक्ष का स्वभाव यह है कि उस पर फल नहीं आता वैसे ही वासना रहित क्रिया भी फल नहीं लाती। अनासक्त भाव रखने वाला ज्ञानी शुभ और अशुभ क्रियाओं को नित्य करता हुआ भी संसार-बंधन में नहीं पड़ना, पर जिस मूर्ख ने मन से कामनाओं का त्याग नहीं किया है, वह बिना क्रिया किये भी सदैव संसार सागर में डूबता रहता है। किसी विद्येय फल-प्राप्ति की इच्छा से जब मनुष्य किसी कार्य को करता है तो उसका जैसा प्रयत्न होता है उसके अनुसार वह फल पाता है। कार्य का कर्ता होने के कारण ही जीव उसका फल भोगने वाला होता है।”

‘योगवासिष्ठ’ का सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी मानसिक भावनाओं के कारण ही सुख-दुःख, स्वर्ग-नर्क आदि के बन्धन में पड़ता है, चाहे वह प्रयत्न किया करे या न करे। इसलिये मज्ञानी बिना क्रिया किये भी “कर्ता” बन जाते हैं और ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी “अकर्ता” रहते हैं और कर्म-बन्धन से बच जाते हैं। मन से जो कार्य किया जाता है वही ‘कर्म’ है और मन से जो नहीं किया जाता वह ‘कर्म’ नहीं होता। इसका उदाहरण हम खानपान में प्रायः देखा करते हैं। अगर मनुष्य को खाते समय यह गड़का हो जाती है कि हमने कोई अमाद्य पदार्थ खा लिया है, तो वास्तव में वैसा न होने पर भी उसका मन ग्लानियुक्त हो जाता है और अनेक अवसरों पर वमन-उल्टी आदि भी हो जाती है। पर जब अज्ञान में कोई अमाद्य पदार्थ खा भी लिया जाता है तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं दिखाई देता। इसलिये मन ही सब हमों का, सब इच्छाओं का, सब भावों का, सब लोकों का, सब पक्षियों का बीज है। उसके त्याग देने पर सब कर्मों का त्याग हो जाता

है, सब दुःख क्षीण होजाते हैं। इसलिये मनुष्य को विवेक द्वारा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का नाश करना चाहिये और यह तभी हो सकता है जब ज्ञानपूर्वक हृदय में यह हड़ नावना होजाय कि कर्म कुछ है ही नहीं। इसीलिये कहा गया है—

‘गेहमेवोपशान्तस्य विजनं दूरकाननं ।
अशान्तस्याप्यरण्यानि विजना सजना पुरी ॥’

अर्थात् जिसका मन शान्ति अवस्था को प्राप्त हो चुका है उसके लिये घर में रहते हुए भी निर्जन वन के समान अनुभव होता है और पशान्त मन वाला जनशून्य अरण्य में भी मनुष्यों से भरी नगरी की सी व्यस्तता अनुभव करता रहता है।”

‘गीता’ और योगवासिष्ठ का अनासक्तवाद—

“गीता” और “योगवासिष्ठ” दोनों ने ही मनुष्य को अनासक्त भाव से कार्य करने की सम्मति दी है जिससे कर्म-बन्धन में पड़ना न पड़े। पर दोनों में इतना अन्तर अवश्य है कि जहाँ ‘गीता’ ने सब कर्मों का मूल स्रोत ईश्वर को मानकर कर्म करते रहने को श्रेष्ठ बतलाया है, वहीं ‘योगवासिष्ठ’ में ज्ञानी के लिये कर्म और अकर्म एक समान बतला कर अन्तिम निर्णय मनुष्य की इच्छा पर छोड़ दिया है—

ज्ञस्य नार्थः कर्म त्यागैः नार्थः कर्मसमाश्रयैः ।

तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथैव करोत्यसौ ॥

अर्थात्—‘ज्ञानी पुरुष को कर्म छोड़ने या करने से कोई लाभ उठाना नहीं होता। अतएव वह जब जैसा संयोग आ जाय वैसा ही किया करता है।’

पर “गीता” में ज्ञानी के लिये कर्म और अकर्म को एक समान मानने पर भी अन्त में कर्म करने को ही श्रेष्ठ और अनिवार्य बताया है—

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
 आत्मन्येव च सनुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥
 नैव तस्य कृतेनार्यो नाकृतेनेह कश्चनः ।
 न चाम्य सर्वं भूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः ॥
 तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
 असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

(अ० ३—१३, १५, १६)

अर्थात्—“परन्तु जो मनुष्य केवल आत्मा में ही रत, आत्मा में ही नृत्न और आत्मा में ही मनुष्ट हो जाना है, फिर उसके लिये कुछ भी कार्य छोड़ नहीं रह जाता । तब इस संसार में कोई काम करने या न करने से भी उसका कोई लाभ नहीं होता और सब प्राणियों से भी उसका कोई मतलब अटका नहीं रहता है । जानी पुरुष की इस स्थिति को समझ कर तुमको सर्वत्र आमक्ति रहित होकर कार्य करते रहना चाहिये, क्योंकि आमक्ति छोड़कर कर्म करने वाले मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है ।”

यह है “कर्मयोग” का दृष्टिकोण । इसके मुकाबले में अन्य योग “संन्यास-योग” को ऊँचा बनना कर पहले दो श्लोक का हवाला देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा किया करते हैं कि जानी के लिये कर्म का त्याग करना ही श्रेष्ठ है । “योगवासिष्ठ” में अनेक स्थानों पर संसार को मायाकरी बनाकर संन्यास का समर्थन किया है, तो भी उसका मूल आशय “कर्मयोग” में मिलना दृशा ही है । श्रीराम की कर्म त्याग की भावना का निराकरण करते हुए बसिष्ठजी ने उन्हें समझाया था—

सर्वेषां विमुक्तेन स्वात्मनात्मनि तिष्ठता ।
 कुरु कर्माणि कार्याणि नृनं देहस्य संस्थितिः ॥
 अन्यन्त विरतः स्वस्यः सर्वदा न विवर्जितः ।
 व्योमवत्तिष्ठ तीराचो राम कार्यपरोऽपि सन् ॥

यथैव कर्मकरणे कामना नास्ति घीमताम् ।
 तथैव कर्मसंत्यागे कामना नास्ति घीमताम् ॥
 अतः सुषुप्तोपमया धिया निष्कामया तथा ।
 सुषुप्तबुद्धसमया कुरु कार्यं यथागतम् ॥

अर्थात्—“जब तक शरीर कायम है तब तक करने योग्य कर्मों को, सब इच्छाओं, कामनाओं का त्याग करते हुए, आत्मभाव में स्थित होकर करते रहना चाहिये । हे राम ! कर्मों को करते हुए भी रागरहित अत्यन्त विरत, आत्मा में स्थित और वासनाओं से रहित होकर अपने मन को आकाश के समान शून्य रखो । बुद्धिमान लोगों में जैसे कर्म करने की कामना नहीं होती, वैसे ही कर्म त्यागने की भी कामना नहीं रहती । इसलिये निष्काम बुद्धि से सोते हुए पुरुष की तरह यथा प्राप्त कामों को अवश्य करते रहो ।”

इस तरह के स्पष्ट कथनों के होते हुए भी लेखक अथवा आचार्य “गीता” और “योगवासिष्ठ” के अर्थ को निष्कर्म संन्यास की तरफ खींचते हैं, तो यह उनकी हठधर्मी या साम्प्रदायिक पक्षपात ही कहा जायगा । यह मनोवृत्ति विशेष रूप से शङ्कराचार्य के अनुयायी दशानामी संन्यासियों में पाई जाती है । शङ्कराचार्य के “गीता-भाष्य” में भी श्लोकों का अर्थ करने में ऐसी ही खींचातानी की गई है । जब कि “गीता” में बहुत असंदिग्ध रूप से कह दिया गया है—

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते ॥

अर्थात्—“संन्यास और कर्मयोग दोनों निःश्रेयस्कर (मोक्षदायक) हैं, परन्तु दोनों में भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है ।” पर इन पर भी “शङ्करभाष्य” में अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए निम्न युक्ति पेश की गई है—

“यद्यनात्मविदः कर्मसंन्यासस्तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठान लक्षणः ।
 कर्मयोगः संभवेतां, तदा त्वयोनिःश्रेयसकर त्वोक्तिः ।”

(जो लोग आत्मविद् अध्यात्म विद्या के ज्ञाता नहीं हैं, उनके लिये कर्म संन्यास का पालन सम्भव नहीं हो सकता । उन्हीं की दृष्टि से यहाँ पर कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया है ।)

पर जब हम समाज और लोक-कल्याण की दृष्टि से हम समस्या पर विचार करते हैं तो 'कर्मयोग' का प्रतिपादन ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है । यह तो प्रत्यक्ष ही है कि जनता का एक बहुत बड़ा भाग तो 'कर्म-संन्यास' के सिद्धान्त पर आश्रय कर सकता है और न यह सम्भव है । यदि तर्कों के लिये हम यह मान लें कि सब लोग या अधिकांश कर्म संन्यास को श्रेष्ठ मानकर उस पर चलने लगे, तो तुरन्त ही यह प्रश्न उठेगा कि उनका निर्वाह कैसे होगा ? यदि समाज का एक बड़ा भाग खेती-बाड़ी, कारीगरी, मजदूरी आदि को त्याग दे तो इतने 'कर्म संन्यास' वालों के लिये भोजन-रत्न की व्यवस्था कैसे हो सकेगी ? मास्तव में भारतवर्ष के "ज्ञानी" — समुदाय के लिये यह धारा बड़ी आक्षेपजनक है कि वे कर्म में संलग्न जन साधारण को "अज्ञानी" और "अध्यात्म में प्रसिद्ध" कहते हैं और स्वयं उन पर आश्रित होते हुए श्राद्ध का दावा करते हैं । शायद यही कारण हो कि विश्वके विद्वाने ही धर्मों से हिन्दू जन-साधारण को श्रद्धा संन्यासी-वर्ग पर से घटती जाती है और अब लाखों व्यक्ति उनकी सुलभ सुलभा महलना करने लग गये हैं ।

जब तक जीवित है उसे संसार में लिप्त न होते हुए भी अपना कर्तव्य कर्म पालन करते रहना चाहिए। यही 'गीता' का भी मुख्य सन्देश है।

“ज्ञानबन्धु” के लक्षण—

“योगवासिष्ठ” में निष्कर्म संन्यास के मुकाबले जीवन के अंतिम क्षण तक सांसारिक कर्तव्यों को अनासक्त भाव से पूर्ण करने का ही प्रतिपादन नहीं किया है, वरन् उन ज्ञानी कहलाने वालों की भी भर्त्सना की है जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, पर उसके अनुसार आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों को लेखक ने ज्ञानी न कहकर “ज्ञानबन्धु” के नाम से पुकारा है। ऐसे लोगों का परिचय देते हुए “योगवासिष्ठ” में कहा गया है—

व्याचष्टेयः पठति च शास्त्रं भोगाय शिल्पिवत् ।
यत् तेन त्वनुष्ठाने ज्ञानबन्धु स उच्यते ॥
कर्म स्पंदेषु नो बोधः फलितो यस्य दृश्यते ।
बोध शिल्पोपजीवित्वाज्ज्ञानबन्धु स उच्यते ॥
वसनाशन मात्रेण तुष्टाः शास्त्रा फलानिये ।
जानन्ति ज्ञानबन्धूस्तान्विद्याच्छास्त्रार्थ शिल्पिनः ।
प्रवृत्ति लक्षणे धर्मे वतन्ते यः श्रुतोचिते ।
अदूरवर्ति ज्ञानत्वाज्ज्ञानबन्धु स उच्यते ॥
आत्मज्ञानं दिदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्या नियानितु ।
तानि ज्ञानविभासानि सारस्या नैव बोधनात् ॥
आत्म ज्ञानमनासाद्य ज्ञानांतरलवेन मे ।
संतुष्टाः कष्ट चेष्टन्ते ते स्मृता ज्ञान बांधवः ॥

अर्थात्—जैसे शिल्पकार जीविका के लिये शिल्पकला को सीखता है, उसी प्रकार जो मनुष्य केवल भोगोपार्जन के लिये शास्त्र को पढ़ता है और उसकी व्याख्या करता है, परन्तु स्वयं शास्त्र के कथनानुसार उसे

व्यवहार में नहीं लाता, वह 'ज्ञानबन्धु' है। शास्त्रों के अध्ययन से जिसे शाब्दिक 'बोध' तो प्राप्त होगया है, परन्तु सांसारिक व्यवहार में उस बोध का कोई फल दिखाई नहीं देता, तो उसका 'बोध' शिल्प है अर्थात् शास्त्रीय चर्चा से दूसरों को ठगने की कलापात्र है। उस कला से केवल जीवन निर्वाह मात्र करने वाला होने के कारण वह व्यक्ति 'ज्ञानबन्धु' कहलाता है। जो केवल भोजन-वस्त्र मात्र से संतुष्ट होकर इसी को शास्त्राध्ययन का फल समझते हैं, वे शास्त्रों के अर्थ को शिल्पकला के रूप में धारण करने वाले हैं, ऐसे पुरुषों को ज्ञानबन्धु कहा जाता है। जो प्रवृत्तिमार्ग अथवा भौतिक सफलता को ही शास्त्राध्ययन का फल समझते हैं और मत्स्य ज्ञान से दूर बने रहते हैं। वे 'ज्ञानबन्धु' ही समझे जाने चाहिये। तत्त्वज्ञ पुरुष परमात्मा-ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। उनके अतिरिक्त जो अन्य-अन्य ज्ञान हैं वे 'ज्ञानाभास' मात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा मार तत्त्व परमात्मा का बोध नहीं होता। जो परमात्म-ज्ञान को न पाकर अन्य प्रकार ज्ञानलेश की प्राप्ति से ही सन्तुष्ट हो लौकिक सुख के लिए कष्टसाध्य प्रयत्न किया करते हैं वे 'ज्ञानबन्धु' माने जाते हैं।”

हमें खेद से कहना पड़ता है कि आजकल के पण्डित और विद्वान् नामधारियों में यह श्रुति विशेष रूप से पाई जाती है। बहुत से यह कहने में भी सङ्कोच नहीं करते कि सार्वजनिक जीवन की बातें निजी जीवन पर लागू नहीं हुआ करतीं, हमारी भी यही सम्मति है कि धर्म, नीति, धरित्र सम्बन्धी उपदेश करने का अधिकार उसी को है जो स्वयम् भी उनका पालन करता है। यदि वह स्वयं विपरीत कर्म करता हुआ दूसरों को मचाई, न्याय, नीति दया आदि का उपदेश देता है, तो उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता।

ज्ञान प्राप्ति के ग्यारह साधन—

सच्चा ज्ञान न तो बहुत से ग्रन्थों के पठन-पाठन से प्राप्त होता है और न उपदेश तथा प्रवचन आदि सुनने से हो सकता है। “योग-

वासिष्ठ" के मतानुसार संसार से पार उतरने का एक मात्र उपाय योग है और उसके दो रूप हैं—एक आत्मज्ञान और दूसरा प्राण-निरोध । सामान्य रीति से पहले मार्ग को 'ज्ञान-मार्ग' और दूसरे को 'योग-मार्ग' कहते हैं । ये दोनों ही अभ्यास द्वारा सिद्ध हो सकते हैं—

नाभ्यासेन विना ज्ञाने शिवं विश्रान्तिञ्चानसि ।

अभ्यासेन तु काले न भृशं विश्रान्तिमेप्यसि ॥

“बिना अभ्यास के सच्चा हितकारी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । निरन्तर अभ्यास करने वाले को अन्त में अवश्य शान्ति प्राप्त होती है । “इस प्रकार के अभ्यास के लिये तीन मुख्य उपाय बताये गये हैं—१. तत्त्व का गहरा अभ्यास, २. प्राणों का निरोध, ३. मन का निग्रह ।

तत्त्व-अभ्यास के लिये पहला कदम “ब्रह्म-भाव” का है । जब साधक को यह निश्चय हो जाता है कि यह समस्त विश्व ब्रह्म से ही उद्भूत हुआ है और मैं भी उसी का एक अंश हूँ तो वह सांसारिक भेद-भाव और माया-मोह से स्वयं ही ऊँचा उठ जाता है । इससे आगे चलकर उसे यह भी प्रतीत होने लगता है कि हमको संसार का जो स्वरूप दिखलाई पड़ता है वह वास्तविक नहीं है, इसलिये किसी वस्तु के आवर्पण से मोहग्रस्त हो जाना एक प्रकार की मूर्खता ही है । हमको आकाश नीला दिखाई पड़ता है और तारागण उसमें जड़े हुए जान पड़ते हैं । पर वास्तव में नीला आकाश हमारी आँखों की विशेषता के कारण दिखाई पड़ता है, वैसे न उसका कोई रङ्ग है न सीमा है । उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का सुन्दर या असुन्दर रङ्ग भी सूर्य की किरणों के प्रभाव से दिखाई पड़ता है, वास्तव में कोई रङ्ग है या नहीं इस विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते । तीसरा दर्जा “वेवली-भाव” कहा जाता है । जब साधक संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ कर “मैं” और “तुम” की भावना को सर्वथा त्याग देता है और उसे सर्वत्र “एक आत्मा” ही दिखाई देता है तो उसकी राग-द्वेष की प्रवृत्तियाँ स्वयमेव शान्त हो जाती हैं ।

प्राण-निरोध का अभ्यास—

उत्पूर्वक 'तरबजान' वाला अभ्यास केवल भावना क्षेत्र से सम्बन्धित होता है । लगातार एक प्रकार के विचारों पर जोर देते रहने से मनुष्य को तदात्म्यता की स्थिति प्राप्त होती जाती है और कुछ समय में वह उसका अभ्यस्त बन जाता है प्राण-निरोध का दूसरा उपाय इसकी अंशतः कुछ अंशों में क्रियात्मक भी है । इसमें साँस के लगातार नियमित रूप से चलने पर ध्यान देना पड़ता है । इस सम्बन्ध में 'योगवासिष्ठ' का मन्तव्य इस प्रकार है—

नालवृत्तम्य सम्पन्ने ज्ञान्ते ज्ञान्ती यथानिलः ।
 प्राणानिल परिस्पन्दे ज्ञान्ते ज्ञान्तं तथा मनः ॥
 तस्मिन्मंगोष्ठिते वृत्तमृषशान्तं सवेन्दनः ।
 मनः स्यन्तो ज्ञान्त्यायं संसारः प्रविलीयते ॥

और शरीर भर में नाड़ियों द्वारा फैलती है। हृदय में प्रविष्ट वायु शरीर में फैलकर नाना प्रकार की चेष्टाएँ करती हुई और विशेष स्थानों में रहती हुई प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान नामों से प्रसिद्ध होती है। प्राण-वायु शरीर के भीतर हृदय में स्थित तीनों यंत्रों में इस प्रकार फैलती है जैसे चन्द्रमा से किरणें फैलती हैं।

“हृदय-कमल में रहने वाली वायु प्राण कहलाती है। इसकी एक शक्ति तो आँखों में जाकर उनका संचालन करती है, एक त्वचा में जाती है, एक नाक में, एक भोजन को पचाती है, एक वाणी का संचालन करती है। शरीरस्थ वायु के दूसरे भाग का नाम “अपान” है। कमल की नाल के एक तन्तु के हजारवें हिस्से से भी सूक्ष्म गति प्राण और अपान की है। देह के ऊपरी भाग में बाहर और भीतर सदैव गति और स्पन्द वाला “प्राण” रहता है और इसी प्रकार “अपान” का स्थान देह के नीचे वाले भाग में है। जो योगी प्राण और अपान की गति को भली प्रकार वश में कर लेता है वह सदैव स्वस्थ और सुखी रहता है। हृदय में स्थित कमल पत्र (फेंफड़े) से “प्राण” उदय होता है और बारह अंगुल तक बाहर आकर उसका अन्त हो जाता है। “अपान” बारह अंगुल दूरी पर उदय होकर भीतर हृदय में स्थित कमल के मध्य में अन्त हो जाता है। जहाँ नासिका से १२ अंगुल दूरी पर ‘प्राण’ का अस्त होता है, वहीं से तत्काल “अपान” का उदय होता है। ‘प्राण’ की गति अग्नि-शिखा की तरह हृदय से ऊपर की ओर बाहर को होती है, और अपान की गति जल की तरह हृदय-आकाश की ओर बाहर से भीतर नीचे की ओर कही गई है।”

“अपान रूपी चन्द्रमा की कला जब और जहाँ प्राण रूपी सूर्य द्वारा ग्रस्त हो जाती है (अर्थात् जहाँ अपान और प्राण एक हो जाते हैं), उस स्थान को प्राप्त करके फिर शोक नहीं होता (अर्थात् उस समय ही निस्पन्द अवस्था का अनुभव होता है जो कि वात्मा की गवस्था है)। इसी प्रकार जब प्राण की कला को अपान ग्रस्त कर लेता है, उस स्थान

को प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता । भीतर और बाहर रहने वाली वायु ही, प्राण और अपान का, जो कि शरीर को पृष्ट करते हैं रूप धारण करती है । जब बाहर (१२ अंगुल पर) प्राण तो शान्त हो जाय और अपान का उदय न हो, तब ध्यान लगाने पर शोक नहीं होता । इसी प्रकार जब हृदय के भीतर अपान शान्त हो जाय और प्राण का उदय न हुआ हो, उस समय ध्यान लगाने से पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि वही आत्मा का आधार है । वह ऐसा स्थान है जिसमें प्राण और अपान उदय और अस्त सूर्य और चन्द्रमा दोनों का समागम होता है । हृदय में अपान के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है और बाहर प्राण का अस्त होने पर अपान का उदय होता है । इन दोनों उदय और अस्त के बीच की अवस्था, जिसमें प्राण और अपान दोनों ही की गति का अनुभव नहीं होता, आत्मा की निज्जी अवस्था है । उसमें स्थित होना ही योगी का ध्येय है । उसमें तब नित्य स्थित होती है जब प्राण की गति का पूर्णतः निरोध ही जाय ।”

में १५ होती है। पर हम कभी तो अतिरिक्त परिश्रम से थककर इसकी अपेक्षा जल्दी-जल्दी श्वास लेने लगते हैं, अर्थात् एक मिनट में बीस पच्चीस बार ले लेते हैं और कभी अत्यन्त आलस में पड़े कम बार भी श्वास लेते हैं। राज योगियों का मत है कि हमको इस प्रकार का श्वास डालना चाहिये और सदैव ऐसा ही रहना-सहन रखना चाहिये जिससे श्वास की गति में अन्तर न पड़े और वह सदैव प्रत्येक मिनट में १५ तथा घण्टे में ९०० के हिसाब से चलती रहे। अगर हम श्वास के चलने को इस प्रकार नियमित बनाने में सफल हो सकें तो अपने शरीर और मन पर हमारा पूरा अधिकार रह सकता है और हम उनके द्वारा ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिये सम्भव नहीं हो सकते हैं। इस तथ्य की विवेचना करते हुए योगाश्रम, ऋषिकेश के प्रसिद्ध योगी स्वामी सत्यानन्द ने अपने बंगला ग्रन्थ 'अनुभूत योग साधन' में लिखा था—

“प्राणमय शरीर से बाहर की ओर निकलने वाले प्राण-प्रवाह को विरोध करने से सबसे पहले तो शरीर में प्राणों की पूर्णता हो जाती है। अन्तर्मुखी प्राण-प्रवाह को रोकने से शरीर की चञ्चलता निवृत्त हो जाती है। इस अवसर पर साधक की ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषय में प्रवृत्त नहीं होतीं, इस कारण उसे शीतोष्ण आदि द्वन्द्वों का अनुभव भी नहीं होता। प्राणमय-क्षेत्र की प्रधान वृत्ति निद्रा ही इस समय दिखाई पड़ती है। वैसे आसन सिद्ध होने से भी निद्रा आ जाती है, पर उस समय साधक का मन अन्नमय क्षेत्र में ही रहता है, इससे उस समय की निद्रा में कोई विशेषता देखने में नहीं आती। पर प्राणायाम द्वारा जो निद्रा प्राप्त होती है वह अन्य प्रकार की होती है। निद्रा तीन प्रकार की कही गई है। जिस निद्रा में हम सब बातों की स्मृति को भुलाकर अकर्मविस्था में पड़े रहते हैं, उसे “सुषुप्ति निद्रा” कहते हैं। जिस निद्रा में हम केवल अपने अन्नमय शरीर को भुलाकर विकर्मविस्था (व्यर्थ के कर्म) में पहुँच जाते हैं वह ‘स्वप्न-निद्रा’ होती है। और जिस निद्रा में

जैसे—जब यह जान लिया जाता है कि हमने जो कुछ देखा या वह स्वप्न था, तो उसका असत्य होना स्वयं प्रतीत होने लगता है, इसी प्रकार जब वासनायें जाती रहती हैं तो यह संसार भी असत् जान पड़ने लगता है। सब वासनाओं और इच्छाओं को त्याग देने पर जीवन मुक्ति और निर्मल स्थिति स्वयम् उपस्थित हो जाती है। इसलिये मनुष्य को चाहिए कि वह इस संसार-सागर से उतरने के लिये बन्ध और मोक्ष, सुख और दुःख, सत् और असत् सब प्रकार की भावनाओं को त्याग कर स्थिर चित्त हो जाय, फिर उसे किसी बात का भय नहीं हो सकता।

अहङ्कार का त्याग—

अहङ्कार भी मनुष्य को माया के बन्धन में डालने वाला सबसे बड़ा कारण है। यह मनुष्य के चित्त को किस प्रकार भ्रमित करता है, इस सम्बन्ध में लेखक का कथन है—

चिज्ज्योत्सना यावदेववान्तरहंकार घनावृता ।

विकासयति नो तावत् परमार्थं कुमुद वतीम् ॥

अह्वीजश्चित्तं द्रुमः सशाखा फलपल्लवाः ।

उन्मूलय समूलं तमाकाशं हृदयो भव ॥

“चित्ति रूपी चाँदनी जब तक अहङ्कार रूपी बादल से छिपी रहती है, तब तक परमार्थ रूपी कुमुद नहीं खिलने पाता। चित्त रूपी शाखा, पत्ते और फल वाले वृक्ष के अहंभाव रूपी बीज को जड़ से उखाड़ कर शून्य हृदय हो जाओ।”

अहंभाव का मिटना बड़ा दुष्कर है। बड़े-बड़े तपस्वी और साधक भी सब कुछ त्याग देने पर अहंभाव के कारण पतन को प्राप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में पुराणों में विश्वामित्र और वसिष्ठ का उपाख्यान प्रसिद्ध है। तरह-तरह के भ्रम और विकारयुक्त भाव अहङ्कार से ही उत्पन्न होते हैं। यह अहंभाव सृष्टि के आदि से ही जीव के साथ लगा है और इसी से जगत् का विकास होता है। इसलिए इसके वास्तविक

का अश्विनीकुमारों में लय करदे । समष्टि प्राण का वायु में, वाणी का अग्निमें और हस्तेन्द्रिय का इन्द्र में लय कर दे । पादेन्द्रिय का विष्णु में और बुद्धि का ब्रह्मा में लय करदे ।' इस प्रकार इन्द्रियों की तत्त्वों में लय कर देने की बात काल्पनिक नहीं है वरन् श्रुति के आधार पर ही ऐसा उपदेश किया जाता है । इस प्रकार अपनी देह को उसके कारण में विलीन करके "मैं विराट हूँ" ऐसा चिन्तन करे ।"

लेखक ने "लय योग" की जो प्रणाली बतलाई है वह निस्सन्देह बड़ी प्रभावशाली और फलदायक है । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि हमारा शरीर पंचतत्त्वों का बना है और हमको कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा दिविष्व कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त हुई है वह भी प्राकृतिक शक्तियों की ही देन है । जब हम इस तथ्य को अच्छी तरह हृदयंगम करके इस पर मनन करते हैं तो हमको स्थभावतः यह प्रतीत होता है कि इस समय चाहे हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हैं, पर इसे एक चिरन्तन सत्य समझना ठीक नहीं है । हमारी यह देह और इन्द्रियाँ निरन्तर परिवर्तनशील हैं, प्रतिदिन इनके कुछ अंश का क्षय हो जाता है और उसकी पुति आहार और श्वांसोच्छ्वास द्वारा प्राकृतिक तत्त्वों से होती है । यहाँ तक कि कुछ वर्षों के भीतर हमारा वर्तमान सम्पूर्ण भौतिक शरीर परिवर्तित होकर नवीन तत्त्वों से गठित हो जाता है । फिर मृत्यु के उपरान्त तो यह सबके देखते-देखते पञ्चतत्त्वों में विलीन हो ही जाता है । ऐसी स्थिति में यदि हम ध्यानावस्था में यह भावना करें कि हमारे नेत्र स्वयमेव कुछ भी शक्ति या विशेषता नहीं रखते, वे केवल सूर्य के प्रकाश से कार्यक्षम बने हैं । हम जो कुछ सुनते हैं वह सब आकाश तत्त्व की महिमा है, अन्यथा हमारे कान तो घमड़े की एक झिल्ली मात्र हैं । इस प्रकार यदि हम अपनी देह तथा इन्द्रियों को विश्वव्यापी प्रकृति का एक अस्थायी अंश समझ कर विराट् रूप की भावना करने लगे तो निस्सन्देह हमारी मानसिक शक्ति

“हेय (नीच दर्जे की) वस्तु से खेद न करो और उपादेय (उच्च कोटि की) वस्तु की कामना न करो । हेय और उपादेय दोनों दृष्टियों का त्याग करके निर्मल भावना में स्थित रहो । जैसे जब तक बादल नहीं हटता तब तक आकाश में चाँदनी नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे ही जब तक हृदय से हेय और उपादेय का भाव नहीं जाता तब तक समत्व का उदय नहीं होता । वैराग्य को दर्शाने वाली स्वच्छ समता का उदय उसके चित्त में कैसे हो सकता है जिसके चित्त में युक्त को प्राप्त और अयुक्त को त्याग करने की वासना बनी रहती है ।” ऐसा समत्व भाव जिसे प्राप्त होजाता है उसे ही संसार में सच्चा आनन्द प्राप्त हो सकता है । कहा है कि “समता की भावना से प्राप्त होने वाले आनन्द की तुलना न तो राज्य प्राप्ति से और न भोग-विलास के विशेष साधनों से की जा सकती है । ऐसा समत्व सम्पूर्ण द्वन्द्वों की शान्ति की चरम सीमा और सम्पूर्ण दुःख रूपी आतप (धूप) के ताप से बचाने के लिये मेघ के समान होता है । जो समता रूपी अमृत से ओत-प्रोत हैं उनके सारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं । वह यथार्थदर्शी होता है । ऐसा मनुष्य तीनों लोकों में दुर्लभ है । समता का अभ्यास करने वाले जीव के क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष भी शान्ति, उदारता आदि में परिणित होकर गुण बन जाते हैं, दुःख भी नित्य सुख बन जाता है और मृत्यु जीवन बन जाती है ।”

इसमें सन्देह नहीं कि सम-दृष्टि वह जादू है जो शत्रुओं को ही नहीं जङ्गली पशुओं को भी अपना बना देती है । जिन महात्माओं के लिये कहा जाता है कि धन में रहने वाले शेर, चीते, हाथी भी उनके सामने से चुनचाप निकल जाते हैं, वे ऐसी ही समता की दृष्टि रखने वाले होते हैं । जब तक किसी को पराया ही न समझेंगे तो अन्य के हृदय में भी हमारे प्रति शत्रुता का, हानि पहुँचाने का भाव कैसे आ सकता है । इसीलिये सभी शास्त्रों में उच्च स्वर से कहा गया है — “आत्मवत् सर्वभूतेषु ।” सब प्राणी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुये हैं अतएव आपस

में सुदृढ़—माई-भाई हैं। ऐसा भाव रखने वाला सबका मित्र ही होगा।

सर्वत्याग और उसकी महिमा—

“योगवासिष्ठ” का कहना है कि ‘जब तक सब वस्तुओं का त्याग नहीं किया जाता तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। जो संसार के सभी विषयों से उपराम होकर आत्मा को प्राप्त करने में प्रयत्नशील होता है वही उसे पाता है। जो अन्य किसी वस्तु को नहीं पाता वही परम अमृत स्वरूप आत्मा को पा लेता है। सच्चा सर्वत्याग ऐसा चिन्तामणि है जिससे सब प्रकार के दुःखों का अन्त हो जाता है। सर्वत्याग से ही सब कुछ प्राप्त होता है।’

यह ‘सर्वत्याग’ की बात आजकल के मनुष्यों को, जो अधिक से अधिक पाने के लिये किसी कर्म—अकर्म में संकोच नहीं करते, बिल्कुल निरर्थक जान पड़ेगी। वे कहेंगे कि आजकल तो बिना पैसे के पानी भी नहीं मिलता, मिट्टी भी नहीं मिलती, तब सब कुछ त्याग देने पर हमारा अस्तित्व ही कैसे रहेगा? पर उनको समझ लेना चाहिये कि यहाँ पर त्याग का आशय घरदार, काम—धन्धा त्यागकर, लँगोटो लगा कर निर्जन स्थानमें बैठ जाने से नहीं है। इस सम्बन्ध में ‘योगवासिष्ठ’ का स्पष्ट मत इस प्रकार है—

“सर्व त्याग न शरीर त्यागने से सिद्ध होता है, न राज्य आदि के त्यागने से और न झोंपड़ी में रहकर तप करने से। वृक्ष के बीज की भाँति सब वस्तुओं का बीज मन है। सबके बीज को त्याग हो जाता है। चित्त का त्याग ही सर्वत्याग है। जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, उस सबके एक कारण (परमात्मा) में सबको त्याग (अर्पण) करने से सर्वत्याग होता है।’

वास्तव में त्याग और ग्रहण का निर्णय किसी के धन या गरीबी से नहीं किया जा सकता। राजा जनक जैसे धन—वैभव सम्पन्न पुरुष को

सर्वत्यागी श्रीर जीवन्मुक्त ना जाता है, श्रीर ऐसे भिखारी, जिनके पास केवल एक फटी लङ्गोटी ही है और जो पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं तृष्णा और वासनाओं से मुक्त देखे जाते हैं । जो आज करोड़पति हो और कल ही किसी घटनावश भिखारी हो जाय और तब भी जिसकी चित्तवृत्ति पूर्ण रूप से शान्त और निर्विकार रहे, उसे ही सच्चा त्यागी समझना चाहिये । जब धन प्राप्त होता है वह उसे प्रकृति का खेल अथवा परमात्मा की माया समझ कर हर्ष नहीं मनाता, वरन् मानव-जीवन का एक कर्तव्य समझ कर श्रेष्ठ कार्यों में उसका उपभोग करता है । और जब वह चला जाता है तब यह समझ कर कि मैं धन की रक्षा और जिम्मेदारी से मुक्त हो गया किसी प्रकार की उदासीनता का भाव मन में नहीं लाता, ऐसे ही लक्षण वाले को “ योगवासिष्ठ ” में सर्वत्यागी माना है । उसका आशय यह नहीं कि ऐसा व्यक्ति भूखा-नङ्गा और दोन-दुःखी होगा । वरन् यह कहा गया है कि “ जो कुछ भी नहीं लेता, उसी को सब कुछ दिया जाता है । जो सब वस्तुओं का त्याग कर देता है उसी की सेवा में सब वस्तुएँ उपस्थित होती हैं । ”

सामान्य जनता में भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि—

“विन मांगे मोतो मिलहिं, मांगी मिले न भीख ।”

जिसने अपने मन को अनासक्त बना लिया है, उसे किसी वान की कमी नहीं रहती और जो तृष्णा, कामनाओं में डूबा रहता है वह खाने के लिये एक टुंडे को तरसता रहता है । वर्तमान काल में स्वामी राम-तीर्थ ऐसे ही आदर्श त्यागी थे । उन्होंने इस तथ्य को बड़े जोरों के साथ कहा है—

भागती फिरती थी दुनिया जब तलव करते थे हम ।

अब निगाहें फेरलीं वह वेकरार आने को है ॥

जो लोग दुनियाँ की बढ़िया चीजों का लालच करके उनकी तरफ दौड़ते हैं उनको प्रायः निराश ही होना पड़ता है । पर जो उनकी

योग का सिद्धान्त किसी भी हीन मनोवृत्ति के व्यक्ति के लिये व्यवहारिक नहीं जान पड़ेगा और वह उसे सदा असम्भव और केवल आदर्श रूप ही बतलायेगा, पर इसमें उस सिद्धान्त का कोई दोष नहीं। अगर एक शक्ति वेचने वाला असली हीरा और माणिक का मूल्य दस-बीस पैसा ही बतलावे तो इससे इन बहुमूल्य रत्नों का महत्त्व घट नहीं सकता। महान् पुरुष सदा से सिद्धान्त को समझते आये हैं और अधिकांश में इसका पालन भी करते रहे हैं। इसीलिये लेखकों ने उनका एक बहुत बड़ा गुण यह बतलाया है कि वे सम्पत्ति और विपत्ति में समान भाव रखने वाले होते हैं। गो० तुलसीदासजी ने श्री रामचन्द्रजी की प्रशंसा करते हुए यही कहा है—

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः ।

मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मंजुलमङ्गल प्रदा ।

अर्थात्—“जिन श्री रामचन्द्रजी की मुख कान्ति न तो राज्याभिषेक की बात सुनने पर खिल उठी और न वनवास का आदेश पाने पर म्लान हुई, वे ही मेरा सदा कल्याण करते रहें।”

इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये बहुत अधिक लिखने या प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि महानता का सच्चा रहस्य इसी सिद्धान्त के समझ लेने और व्यवहार में लाने में है। यदि कोई व्यक्ति राजा का पार्ट अदा करने के लिये सोने के सिंहासन पर बैठता है और रत्न-जड़ित मुकुट धारण करता है, तो भी चाहे तो हृदय से पूर्ण त्यागी और विरागी रह सकता है ऐसे व्यक्ति “योग वासिष्ठ” के मतानुसार इस संसार के समस्त प्रपंच को निरर्थक समझते हैं, पर यह समझ कर कि जिस उद्देश्य से भगवान ने हमको मानव-जन्म दिया है, उसकी पूर्ति के लिये हमको मानवोचित कर्म जीवन-पर्यन्त करते ही रहना चाहिये वे कभी अकर्मण्यता को स्वीकार नहीं करते। अकर्मण्य मनुष्य तो पशु से भी बदतर है। एम इस बात को इस ग्रन्थ की बहुत बड़ी विशेषता मानते हैं कि इसने जो उपदेश दिया है वह मानवता की वृद्धि करने वाला है, न कि मनुष्य

अर्थात्—“कोन सी ऐसी दृष्टि है जिसमें दोष न हो ? कोन सी ऐसी दिशा है जिसमें दुःख का दाह न हो ? कोन सी ऐसी उत्पन्न वस्तु है जो नाशवान् न हो ? और कोन सी क्रिया अथवा कार्य ऐसा है जो माया और कपट युक्त न हो ? आगे चल कर इसकी विवेचना करते हुये कहते हैं—

अनित्यं यौवनं बाल्यं शरीरं द्रव्य संचयाः ।
भावाद्भावान्तरं यान्ति तरङ्ग वदनारतम् ॥
आयुरत्यन्त चपलं मृत्यु रेकान्त निष्ठुरा ।
तारुण्यं चाति तरलं बाल्यं जडतया हृतम् ॥

अर्थात् “बाल्यावस्था, यौवन, मानव देह, समस्त सम्पत्ति और वैभव, अनित्य हैं। संसार के सभी पदार्थ जल की तरंगों के समान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। आयु अत्यन्त चपल है, मृत्यु बहुत ही कठोर है, युवावस्था अत्यन्त चंचल है।

किं श्रिया किं च राज्येन किं देहेन किमीहितैः ।

दिनैः कल्पियैव रेव कालः सर्वे निकृन्तति ॥

“लक्ष्मी से क्या ? राज्य से क्या ? शरीर से क्या ? मनोरथों से क्या ? थोड़े ही दिनों में काल इनको फाट डालता है ।”

किं नामेदं वत सुखं मेयं संसार सन्तति ।

जायते मृतये लोको म्रियते जननाय च ॥

आपदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुखाय केवलम् ।

जीवितं मरणा येव वत माय विजृम्भितम् ॥

“इस संसार रूप प्रवाह में सुख की क्या बात है ? यहाँ पर प्राणी मरने के लिये पैदा होता है और उत्पन्न होने के लिये मरता है। यहाँ की समस्त सम्पत्तियाँ आपत्ति रूप हैं, सुख केवल दुःख देने के लिये है, जीवन मरने के लिये है—इस प्रकार यह सब माया का विस्तार है।” मानव-जीवन की असारता और क्षण भंगुरता के दिपय और भी कहा है—

सौ बरसन की आयु रात में बीतत आधे ।
 ताके आधों आध बाल वृद्धापन साधे ॥
 रहे यहै दिन शेष आधि-व्याधि गृहकाज सम्हीयो ।
 नाना विध बकव!द करत सबहिन कूं खोयो ।
 जल की तरंग बुद्-बुद् सदृश्य देह खेह ह्वै जात है ।
 सुख यहाँ कौन इन नरन को जासौ फूलत गात है ॥
 भगी भोग की चाह गयी गौरव गुमान सब ।
 मित्र गये सुरलोक अकेले आप रहे अब ॥
 उठत लकरिया टेक तिमिर आँखिन में छायो ।
 शब्द सुनत नहि कान वचन बोलत वहकायो ॥
 यह दशा भई तन की तऊ चकित होत मरिबो सुनत ।
 देखो विचित्र गति जगत की दुःख हूँ सुख सों लुनत ॥

जीवन तथा आयु की अस्थिरता सम्बन्धी ये उक्तियाँ पढ़कर यह
 सचित नहीं कि हम उदासीन होकर सांसारिक व्यवहारों को त्यागने लग
 जायें । इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मानव-जीवन महत्त्वपूर्ण होते हुए
 भी बड़ा ही अनिश्चित है । विशेष रूप से वर्तमान समय में कुछ तो
 सामयिक परिस्थितियों के कारण और कुछ अपने दूषित आचरणों के
 फलस्वरूप अकाल मृत्यु की संख्या बहुत बढ़ गई है । हर आयु के हजारों
 व्यक्ति जो प्रकट में सब प्रकार से स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं एक-दो मिनट
 के भीतर ही काल के ग्रास बन जाते हैं । आजकल प्रायः खते-पीते,
 गप-गप करते, चलते-फिरते हुए लोगों के मरने के समाचार आया
 करते हैं । इससे जीवन की अस्थिरता के तथ्य को समझ कर मनुष्यों को
 चाहिये कि अपना कारबार और व्यवहार सदैव इस स्थिति में रखें
 जिससे कोई ऐसी घटना हो जाने पर उनको असावधानी और लापरवाही
 का दोषी न बतलाया जा सके । किसी विद्वान् ने सच ही कहा है कि
 मनुष्य को अपने कर्तव्य-कर्म सदैव इस प्रकार मुर्तदेी के साथ पूरा करते

रहना चाहिये, मानों कल ही हमको इस संसार में चला जाना पड़ेगा ।
कबीर साहब का यह दोहा तो अत्यन्त प्रसिद्ध है—

काल करे सो आज कर, आज करे सो अत्र ।
पल में परले होयगी बहुरि करैगो कव ॥

इसलिये चतुर और कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य वही कहा जा सकता है जो लोग, लालच, मोह से मुक्त रहने हुए भी उचित कर्मों की पूर्ति में कभी शिथिलता न करे और अपना सारा व्यवहार इस प्रकार स्पष्ट और मुनिश्चिन रखे कि समवान् का तुलावा आने पर एक क्षण के लिये भी देर न लगाये, न अपनी असावधानी के कारण पछताये और सोच विचार करे । यही 'योगवामिष्ठ' के वैराग्य-सिद्धान्त का सार है ।

तृष्णा सबसे निकृष्ट मनोवृत्ति है—

तृष्णा के दोषों को दर्शाते हुये श्रीरामचन्द्र जी ने कहा था कि 'यह तृष्णा मनुष्य को इस प्रकार जलाती है कि उसकी जलन अमृत से भी शान्त नहीं हो सकती । कुटिल, कोमल स्पर्श वाली, विषय रूपी दुःखदायक विष वाली यह काली सर्पिणी छूने मात्र से काट लेती है । यह चंचल बन्दरी अलव्य स्थान पर भी पंर रखती है । संसार के सब दोषों में तृष्णा ही सबसे अधिक दुःख देने वाली है । जरा, मरण, और दुःख इन सबकी पिटारी और शारीरिक और मानसिक दुःखों को निरत्य ही देने वाली यह तृष्णा है । जिन समय चित्तस्थी आकाश में, हृदय में अवेरा करने वाली दुरस्त तृष्णा रूपी रात्रि छा जाती है तभी दोष रूपी चरलुओं की पांक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं । तृष्णा का मारा मनुष्य देखने में दोन, नष्ट-हृदय, भोज-रहित हो जाता है । नीचता को प्राप्त होता है, मोहग्रस्त होता है, रोता है और गिर जाता है । बूढ़ा होने पर प्राणी के नेत्र तथा दाँत आदि सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग जीर्ण हो जाते हैं, केवल एक तृष्णा ही जीर्ण नहीं होती ।'

तृष्णा की इस प्रकार निन्दा सभी विद्वानों और कवियों ने की है । मनुष्य का पतन जिन कारणों से होता है उनमें तृष्णा प्रमुख है ।

प्रकट में यह कोई बड़े दोष के समान नहीं जान पड़ती, पर जब यह बढ़ जाती है तो इससे अनेकों दोष उत्पन्न होते हैं। धन की तृष्णा के फलस्वरूप मनुष्य का वैर्मान होजाना और व्यवहार तथा लेन-देन में असत्य का आश्रय लेना स्वाभाविक ही है। वर्तमान समय में धन का प्रभाव बढ़ जाने और उसी के द्वारा संसार की समस्त सुख-सामग्रियों प्राप्त होने के कारण अधिकांश लोगों में यह दोष उत्पन्न होगया है और वे व्यापार-व्यवसाय में, सरकारी नौकरी तथा अन्य पेशों में धन के लिये सच्चाई और ईमानदारी से बराबर दूर हटते चले जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार के आचरण के द्वारा मनुष्य आरम्भ में कुछ अधिक धन कमा लेता है, पर उसका अन्तिम परिणाम कभी अच्छा नहीं निकलता। इसीलिए कहा गया है कि 'तृष्णा दीपक की शिखा के समान होती है। जैसे दीपशिखा बीच में उज्ज्वल और अन्त में काली होती है उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्ज्वल और अन्त में दुःख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है।' इतना ही नहीं हमारा विचार तो यह है कि तृष्णा वाले की सच्चा सुख कभी नहीं मिलता, क्योंकि थोड़ा-बहुत धन वैभव प्राप्त हो जाने पर भी उसका हृदय सदा अशान्त रहता है। प्रथम तो धन के लालच से वह जो अनुचित कृत्य करता है उनकी प्रतिक्रिया उसके अन्तःकरण में होती रहती है और दूसरे उसे इस प्रकार प्राप्त धन की रक्षा की समस्या भी सदैव चिन्तित बनाये रखती है, इससे उसका मन कभी सुखी नहीं हो पाता।

कामासक्तता का निराकरण और नारी निन्दा—

अन्य अनेक वैराग्य-ग्रन्थों की तरह कामासक्तता के निवारण के लिए 'योगवासिष्ठ' में भी नारी के मोहक और विषयविकार को चढ़काने वाले रूप का आक्षेपपूर्ण भाषा में वर्णन किया है। इस तरह के लेखकों ने स्त्री को प्रायः 'काली नागिनी' की उपमा दी है जो पुरुष

को डसने के लिए तैयार रहती है। संभव है इस प्रकार की उक्ति वेश्या श्रेणी की कुछ स्त्रियों के लिए कुछ अंशों में ठीक मानी जा सके पर नारी जाति के लिए सामान्य रूप से उसका प्रयोग कभी यथार्थ नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ निम्नलिखित उद्धरण पर विचार कीजिये—

“जैसे दिप की लता सुन्दर फूलों से मनोहर लगती, नये-नये पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों की क्रीड़ास्यली बनती, पुष्प-गुच्छ धारण करती, फूलों के केसर से पीने रङ्ग की प्रतीत होती, अपना सेवन करने वाले मनुष्यों को मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार कमनीया कामिनी फूलों का शृङ्गार धारण करने के कारण मनो-हारिणी लगती, करपल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष-विलास का प्रदर्शन करती पुष्प-गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती, फूलों की केसर की भाँति सुनहरी गौर-कान्ति से प्रकाशित होती, मनुष्य के विनाश के लिए तत्पर रहती है और काम-भाव से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु के आधीन कर देती है। यह तो कामरूपी किरात (बहेलिये) ने मूढ़-चित्त मानव रूपी पक्षियों को फँसाने के लिए स्त्रो छी जाल को फँसा रखा है। अथवा घन रूपी पङ्क में विचरने वाले पुरुष रूपी मत्स्यों के फँसाने के लिए नारी वंशी के काँटे में लगी अटे की गोली के समान है और दुर्वासना ही उस वंशी को डोर है।”

जैसा हम आरम्भ में कह चुके हैं इस प्रकार नारी का चित्रण करके लोगों को कामासक्तता से बचने का उपदेश देना भारतीय निवृत्ति मार्ग के लेखकों की एक शैली ही है। अधिकांश व्यक्ति किसी सुन्दर आकर्षक स्त्री को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसके सम्बन्ध में गन्दी-भाषा में चर्चा करने लगते हैं और कितने ही कामासक्त होकर सचमुच विकारग्रस्त हो उठते हैं। लोगों की इसी दूषित मनोवृत्ति का निराकरण करने के उद्देश्य से ज्ञान और भक्तिमार्गीय लेखकों ने

इस प्रकार का नारी-चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 'रामचरितमानस' में कहा है—

काम क्रोध लोभादि मद प्रजल मोह कै धारि ।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥

सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह विषिन कहँ नारि वसंता ॥
जप तप नेम जलाश्रय भारी । होइ ग्रीषम सोखई सब नारी ।
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हर्ष प्रद वरषाएका ॥
दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ।
धर्म सकल सरसीरुह वृन्दा । होइ हिम तिन्हइ दहइ सुख मन्दा ॥
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अधियारी ।
बुधि बल सील सत्य सब मीना । वनसी सम तिय कहँहि प्रवीना ॥

अदगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि ।

ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि ॥

'नारी-निन्दा' के इस प्रसङ्ग में जो कुछ कहा गया है यह यदि किसी दृष्टि से सत्य भी हो, तो भी उसके लिये स्वयं पुरुष ही दोषी हैं न कि स्त्री। एक तरफ तो पुरुष कवियों ने 'नायिका-भेद' और 'नवरस-वर्णन' के ग्रन्थ रचकर 'नारी' को विघाता की सृष्टि में 'अनुपमेय' और 'दर्शनीय' बताकर आकाश पर चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ वे उसे 'नरक का द्वार' कहने लगते हैं। नारी ने स्वयं तो इस विषय में कुछ भी कहा सुना नहीं। इस सम्बन्ध में आगरा निवासी शैश भगवतीदास का यह कथन सर्वथा उचित ही है—

मांस की गरंधि कुच कंचन कलश कहँहि, ।

कहँ मुख-चन्द्र जो सलेपमा को घरु है ।

.....

ऐसी भूठी जुगति बनावैं ओ कहावैं कवि ।

ताहूँ पे कहँहि हमें सारदा को वरु है ॥

.....

मूरत हाड़-मांसमय मूरत नापर शीकत बरी-बरी ।
गिमी नारि निरख कर केशव 'रसिक प्रिया' तुम कहा करो ॥

पह जानने हुए भी कि संसार के कगोड़ों अथवा स्त्री को देखते ही विकारग्रस्त हो जाते हैं और जान तक करोगे ही इसी कामासक्तता के कारण अपनी लाशों की मर्त्यता और राज-पाट तक से अचित्त हो चुके हैं, दर-दर के मिठारी और पागल बनकर अपना जीवन नष्ट कर चुके हैं, हम नागी को हमसे लिये कसे दोषी कह सकते हैं ? यदि मनुष्य क्रोधावेश अथवा भय के कारण क्रुप में गिर कर आत्म हत्या करले तो क्या इसके लिये क्रुप को दोषी बननाया जायगा ? कुँआ तो जल देकर लोगों की जीवन-रक्षा के लिये बनाया गया है, अगर कोई अपनी ब्रुटियों या विशेष प्रकार के स्वभाव के कारण उसमें कूदकर जान देना है तो पह एवमाश उसी का उत्तरदायित्व माना जायगा ।

“योगशास्त्र” की नागी निन्दा को हम इसी भाव से ग्रहण कर सकते हैं । इसमें जिन नारियों की निन्दा की गई है, उनका तात्पर्य धर्म-पत्नी, माता, बहिन के रूप में घर-गृहस्थी में रहने वाली महिलाओं से नहीं है, बरन दूषित आचरण वाली साज्जाह स्त्रियों से ही है, पर उनको बेसी स्थिति तक पहुँचाने के मूल कारण भी प्रायः कामुक, बदमाश और गुन्डा प्रकृति के पुरुष ही होते हैं । अगर आप पेजेवर खान्दानो देशवासियों को छोड़ कर व्यभिचार के पेशे को अपनाने वाली दो-चार मो स्त्रियों को जीव करें तो यही विदित होगा कि किसी न किसी पुरुष ने ही उनको बहका कर या बर्दस्ती अष्ट करके कुमार्गनामिनी बनाया है ।

अध्यात्मिक जीवन के लक्षण और लाभ—

‘योगशास्त्र’ का मुख्य उद्देश्य सामारिक लोगों को व्यावहारिक अध्यात्म का मार्ग दिखलाकर जीवन जीने की वास्तविक कला सिखलाना है । जो लोग संसार को दुखपूर्णे मानकर इसका त्याग करते—संन्यास

का प्रतिपादन करते हैं, वे इस ग्रन्थ के तात्पर्य को या तो समझते नहीं । या इठवश उसे ग्रहण करने में असमर्थ हैं । अष्टात्म की महिमा वर्णन करते हुए इसमें कहा है—

करोतु भुवने राज्यं विशत्वम्भोदमग्बु वा ।
नात्मलामादृते जन्तुविश्रान्तिमधि गच्छति ॥
आत्मावलोकने यत्नः कर्तव्यो भूतमिच्छता ।
सर्वं दुःखीखशिरश्छेद आत्मालोकेन जायते ।

“चाहे तीनों लोकों का राज्य मिल जाय, चाहे कोई अगाध जल में निवास करने में भी सफल हो जाय, पर आत्मा की शान्ति प्राप्त हो सकनी तब तक सम्भव नहीं जब तक आत्म ज्ञान न मिल जाय । अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सदैव आत्म ज्ञान के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये, क्योंकि आत्मा को जाने बिना समस्त दुःखों का नाश नहीं हो सकता ।”

संसार में सदा से दो विचार धारणें बह रही हैं—आध्यात्मिक और भौतिकवादी अथवा दैवी और आसुरी । आध्यात्मिक विचार धारा वाला अपना जीवन परोपकार और परमार्थ के लिये समझता है और इसलिये जहाँ तक सम्भव होता है, दूसरों के कल्याण की चेष्टा करता रहता है । वह अपना हित साधन भी करता है, पर उसमें भी उसका लक्ष्य यह रहता है कि समाज तथा अन्य व्यक्तियों की सेवा करने की सामर्थ्य प्राप्त हो सके । इसके विपरीत भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति का लक्ष्य स्वार्थ-साधन होता है । यदि वह दूसरे व्यक्तियों अथवा समाज की कुछ सेवा करता भी है तो उसकी आकांक्षा यही रहती है कि वह जितना धन करता या धन देता है, उसे बदले में उससे अधिक प्राप्त हो जाय । जिस कार्य में उसे अपने किसी लाभ की आशा दिखाई नहीं देती, उससे वह बचने की ही चेष्टा करता है ।

‘योगवासिष्ठ’ में जिस आत्म-ज्ञान को मनुष्य के लिये परमावश्यक और सर्वोपरि बतलाया है उसका आशय संन्यासियों की तरह संसार से

विनवत होकर कर्म-रहित जीवन व्यतीत करना नहीं है, वरन् सर्व साधारण की तरह सांसारिक व्यवहार करते हुए परमायं पर दृष्टि रखने से है। उसमें बार-बार यही कह गया है कि जो पुरुष इस संसार के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह फिर किसी भी स्थिति में रहे उसे हर्ष अथवा शोक नहीं हो सकता और जब कोई मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह संसार में किसी प्रकार लिप्त नहीं हो सकता। लेखक का कथन है कि—'जिम महात्मा की अविद्या निवृत्त हो गई है, जिमको परमात्म-विषय का अच्छी तरह ज्ञान है तथा जो सदाचार से युक्त है, वह महात्मा सुचारु रूप से सांसारिक व्यवहार करता हुआ भी अपने अन्तःगत्मा में प्रसन्न रहता है। उसके शरीर का छेदन होते हुए भी उसका छेदन नहीं होता, गिरते हुए अशुओं से युक्त होता हुआ भी वह रोता नहीं, दग्ध होता हुआ भी दग्ध नहीं होता, देह का विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि वह देह से रहित हुआ सच्चिदानन्द धन ब्रह्म के स्वरूप में नित्य स्थित है। ऐसा तत्त्वज्ञ पुरुष चाहे दरिद्र अवस्था में रहे, सङ्कटावस्था में रहे, अथवा उत्तम नगर के महल में रहे या विस्तृत पहाड़ अथवा वन में रहे, वह सदा-पर्वदा सुख-दुःख के उपद्रव के रहित ही होता है।'

अ गे चलकर 'योगवासिष्ठकार' ने ऐसे अनेक महापुरुषों का उदाहरण देकर बतलाया है कि जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी और अध्यात्मविद्या का ज्ञाता होगा वह प्रकट में सांसारिक प्रपञ्च, वैभव और संघर्ष में रहता हुआ भी उससे सर्वथा अप्रभावित रहता है। उसने कहा है—'अनेक राज्य व्यवहार में तत्पर होते हुए भी राजा जनक सम्पूर्ण चिन्ता रूपी ज्वर से तथा अन्तःकरण की व्याकुलता से रहित होकर ही सदा-सर्वदा स्थित रहते थे। गुरुकुल के महाराज दिलीप ने अनेक तरह के उचित सांसारिक कर्मों को सुचारु रूप से करते हुए भी आसक्ति रहित होकर ही दीर्घकाल तक पृथ्वी का पालन किया। राग आदि दोषों से रहित होकर ही आत्मज्ञान को प्राप्त तथा जीवन्मुक्त स्वरूप महाराज

मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का संरक्षण करते हुये राज्य का पालन किया। विचित्र सैन्य तथा बाहुबल के प्रयोग से युक्त युद्धों तथा अनेक व्यवहारों को निष्काम भाव से दीर्घकाल तक करते हुए महाराजा माघ ता परमपद को प्राप्त हुए। पाताल के राज - सिंहासन पर खासीन, सदात्यागी, सदा अनासक्त दैत्यों के राजा बलि यथार्थ रूप से व्यवहार को करते हुये भी जीवन्मुक्त रूप से स्थित हैं। पाताल तल का परिपालन करते समय दानवीचित कर्मों का अनासक्त भाव से अनुष्ठान करते हुये भक्त प्रवर प्रह्लाद अविनाशी अनिर्वचनीय परमानन्द स्वरूप परमपद को प्राप्त हुये।'

इतना ही नहीं प्राकृतिक तत्त्वों की अघिष्ठ तृ देव शक्तियों को भी अपना कर्तव्य पालन करते हुए जीवन्मुक्त बतलाया गया है। इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि—'समस्त देवताओं के मुखस्वरूप अग्निदेव क्रिया-समूह में तत्पर होते हुये यज्ञीय शोभा का चिरकाल तक उपभोग करते हैं, तथापि वे मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन में निवास करते हैं। जगत् के प्राणिसमूहों के अङ्गों का चिरकाल से संचरण करते हुये भी वायु, जो सदा-सर्वदा सर्वत्र गमनशील है, मुक्त ही स्थित है। ज्ञान रूप रत्नों के एकमात्र समुद्र, तीक्ष्ण बुद्धि वीरवर स्वामी कार्तिकेय ने मुक्त होते हुये भी तारकादि असुरों से युद्ध किया। महामुनि नारद मुक्तस्वभाव होते हुये भी इस जगत् में कार्यशील और शान्त बुद्धि से विचरण किया करते हैं। जीवन्मुक्त होकर ही सूर्य अनासक्त भाव से दिवस-परम्पराओं का निर्माण करते हैं और यमराज घर्माघर्म विचार पूर्णक लोगों का नियमन करते हैं। इन पूर्वोक्त महानुभावों के अतिरिक्त अन्य भी संकड़ों महात्मा यक्ष, राक्षस, मनुष्य और देवता इस त्रिभुवन में मुक्त स्वरूप हुए ही अनासक्त भाव से विचरण करते हैं। विचित्र आचार-व्यवहारों में स्थित कितने ही पुरुष भीतर शान्ति से युक्त हैं। जब कि कुछ तामसी, मूढ़ पुरुष मोह में मग्न हुये पत्थर के सदृश्य बने रहते हैं। कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का सम्पादन करके तपोवन का आश्रय

हैं। 'योगवासिष्ठ' में एक 'भर्जुनोवाख्यान' भी है जिसमें सात अध्यायों में महाभारत के युद्ध का आरम्भ और गीता की कथा वर्णन की गई है। उसके बहून से श्लोक ज्यों के त्यों 'गीता' से लिए गए हैं और बहून से गीता के श्लोकों के भावार्थ पर स्वयं रचे गये हैं। उदाहरण के लिए कुछ श्लोक, जो बिल्कुल मिलते हैं नीचे दिये जाते हैं। प्रत्येक के नीचे यह बताया गया है कि वे 'गीता' के किस अध्याय में कहाँ पर हैं और 'योगवासिष्ठ' के किस प्रकरण के किस सर्ग में किस संख्या पर हैं—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा नः भूयः।
अजो नित्यो शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

(गीता २-२० योग० ६।५२।३६)

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्य न हन्यते ॥

(गीता २।।६ योग० ६।५२।३७)

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

(गीता २-१६ योग० ६।५५-१२)

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं मिदम् ततम् ।

विनाश मव्यय यस्यास्य न कश्चित् कर्तुं मर्हति ॥

(गीता० २।१७ योग० ६।५५।११)

अंतवन्त इमे देहो नित्य स्योक्ताः शरीरिणः ।

अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत ॥

(गीता० २-१८ योग ६।५५।१४)

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्तेमनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥

(गीता० ३-६ योग० ६।५४।२६)

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतेर्जु न ।

कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

(गीता० ३-७ योग० ६।५४।३७)

आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी ॥

(गीता० २-७ यो० ६।५।६८)

हमारा वाक्य यह नहीं कि इस प्रकार के श्लोकों के मिलने से 'योगवासिष्ठ' की किसी प्रकार न्यूनता सिद्ध होती है। आज कल तो सभी लेखक अपने मत के समर्थन में बीसियों अन्य लेखकों के उद्धरण देते हैं, और इससे उनकी रचना का महत्त्व घटने के बजाय बढ़ता ही है। इसलिए यदि योगवासिष्ठकार ने भी अपने विचारों से मिलते हुये एक महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध ग्रन्थ के दस-पाँच उद्धरण दे दिये तो यह ग्रन्थ की उपयोगिता को बढ़ाने वाली बात ही है।

× × × ×

'योगवासिष्ठ' के प्रतिपादित विषयों का यह विश्लेषण और उसका वर्णन-शैली का संक्षिप्त परिचय यह बतलाता है कि वह ज्ञान और कर्म को समन्वय करने वाली एक महान् रचना है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बरन् पूरक हैं। मानव-जीवन के उत्कर्ष के लिए जिस प्रकार ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार सुख और सन्तोष युक्त जीवन व्यतीत करने के लिए समयोचित कर्म भी अनिवार्य हैं। यह कार्य मनुष्यों को किस प्रकार सम्पन्न करना चाहिए, यह बात इस ग्रन्थ में बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। यद्यपि इसमें जगत् के सब पदार्थों के मिथ्या होने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, जिससे सामान्य पाठक भ्रम में पड़ जाते हैं, तो भी इसमें यह बराबर कहा गया है कि इसके मिथ्या होने पर भी जब तक हम संसार में जीवित हैं, सांसारिक कर्तव्यों का पालन अनासक्तभाव से अवश्य करते रहना चाहिए। यह ब्रह्मात्मवाद का सार है।

--श्रीराम शर्मा आचार्य

॥ विषय-सूची ॥

भूमिका

३—४५

॥ वैराग्य प्रकरण ॥

१—देवदूत द्वारा मोक्षोपाय वर्णन	४६
२—बाल्मीकि-भारद्वाज सम्वाद वर्णन	६२
३—श्रीराम की तीर्थयात्रा वर्णन	६६
४—दिवस व्यवहार निरूपण वर्णन	७७
५—कार्श्य निवेदन वर्णन	८०
६—महर्षि विश्वामित्र का दशरथ के यहाँ आगमन	८३
७—विश्वामित्र का राक्षसों के वधार्थ श्रीराम को माँगना	८४
८—महाराज दशरथ का उत्तर	८६
९—महर्षि वसिष्ठ द्वारा इस समस्या के समाधान का आश्वासन	१०६
१०—श्रीरामचन्द्र जी की विषादावस्था वर्णन	११०
११—राघव समाश्वासन वर्णन	११८
१२—संसार की दशा अवलोकन करके राम का परिताप वर्णन	१२४
१३—लक्ष्मी निराकरण वर्णन	१३०
१४—जीवन की अस्थिरता वर्णन	१३१
१५—अहङ्कार जुगुप्सा वर्णन	१३५
१६—चित्त दौरात्म्य वर्णन	१३७
१७—तृष्णा भंग वर्णन	१४०
१८—द्वेष जुगुप्सा वर्णन	१४२
१९—बाल्यावस्था के दोष वर्णन	१४५
२०—छोपन काल के दोष वर्णन	१४७

२१—स्त्री जुगुप्सा वर्णन	१५१
२२—जरा जुगुप्सा वर्णन	१५४
२३—कालापवाद वर्णन	१५७
२४—काल विलास वर्णन	१६०
२५—कृतान्त द्वारा प्राणियों का नाश	१६१
२६—दैवि दुर्विलास वर्णन	१६६
२७—निश्चयस-विरोधि भाव तथा नित्यता प्रतिपादन	१७८
२८—सर्वभावा अद्विरत विपर्यास वर्णन	१८४
२९—समस्त पदार्थों के नाशवान् होने का वर्णन	१८६
३०—प्रयोजन कथन	१९२
३१—श्रीराम के प्रश्नों का श्रोताओं पर अद्भुत प्रभाव वर्णन	१९५
३२—समस्त ऋषि, मुनि, सिद्धों का साधुवाद देना	१९६

॥ सुमुक्ष-व्यवहार प्रकरण ॥

१—शुकदेव जी का राजा जनक के यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से जाना	२०५
२—विश्वामित्र जी की प्रेरणा से महर्षि वसिष्ठ का उपदेश करने को उद्यत होना	२१४
३—मोक्षामिलापी रूप का व्यवहार कैसा होना उचित है	२२०

॥ उत्पत्ति प्रकरण ॥

१—दृश्य जगत् का मिथ्यात्व, ज्ञान की प्रशंसा, जगत् की ब्रह्म से अभिन्नता आदि का निरूपण	२४१
२—मण्डपोख्यान राजा पद्म और रानी लीला की कथा	२७३
३—कर्कटी राक्षसी द्वारा ब्रह्मा जी से सूचीमुख होने का वरदान प्राप्त करना	३३५
४—इन्दु ग्राह्यण और उसके दण पुत्रों की कथा	३६६
५—राजा इन्द्रधृम्न और रानी अहिल्या की कथा	३७८

- ६—चिन्तादान्याय के रूप में मन की अनेक दूषित भावनाओं और कल्पनाओं का वर्णन ३८४
- ७—दालकाव्यायिका के रूप में समस्त सामाजिक व्यवहारों के कथित होने का वर्णन ३९६
- ८—शाम्बरि (जादूगर) उपाख्यान के रूप में स्त्री-पुत्र आदि के मोह का वर्णन ४०२
- ९—लवणोपाख्यान द्वारा मन द्वारा ही सब सङ्कल्पों के क्षय किये जाने का वर्णन ४१८

॥ स्थिति प्रकरण ॥

- १—भार्गव-आख्यान में जगत के ब्रह्ममय होने का वर्णन ४५८
- २—दामादि-उपाख्यान द्वारा अदृष्टार रहित पुरुषार्थ की विशिष्टता का वर्णन ४७७
- ३—मीम, मास और दृढ़ का उपाख्यान ४९४
- ४—वायूरोपाख्यान में सङ्कल्प द्वारा संसार की उत्पत्ति का वर्णन ५०४

॥ उपशम प्रकरण ॥

- १—राजा जनक को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति ५३८
- २—पृथ्वी और पानन का उपाख्यान ५६७
- ३—राजा बलि को आत्म-ज्ञान की प्राप्ति ६४८
- ४—वासुना-क्षय तत्त्व-विज्ञान एवं मन के उच्छेद का मार्ग ६०१

योगवासिष्ठ

[प्रथम खंड]

वैशग्य प्रकरण

प्रथम सर्ग

यतः सर्वाणिभूतानि प्रतिभांति स्थितानिच ।
सत्रेवोपशमंयांतितस्मै सत्यात्मनेनमः ॥१॥
ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनं दृश्यभूः ।
कर्त्ता हेतुः क्रिया यस्मात्तस्मैज्ञप्त्यात्मनेनमः ॥२॥
स्फुर्पति सीकराय स्मादानंदस्यांबरे वनी ।
सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानंदात्मनेनमः ॥३॥
सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित्संशयाकृष्ट मानसः ।
अगस्तेराश्रमं गत्वा मुनिपप्रच्छ सादरम् ॥४॥
भगवन् धर्मं तत्त्वज्ञं सर्वं शास्त्रं विनिश्चित्त ।
संशयोस्ति महानेकस्त्व मेतं कृपया वद ॥५॥
मोक्षस्य कारणं कर्म ज्ञानं वा मोक्ष साधनम् ।
उभयं वा विनिश्चित्यं एकं कथय कारणम् ॥६॥

जिससे आकाशादि सम्पूर्ण मह-भूत प्रकट होते हैं अर्थात् प्रतीत होकर सबको दिखलाई दिया करते हैं और स्थिति के समय में जिसकी सत्ता से स्थित रहा परते हैं तथा प्रलय काल में जिस सत्ता मात्र में सः

प्रतीत होजाया करने हैं उस मय्य स्वरूप परब्रह्म के लिये प्रणाम है ॥१॥
 जाना (ज्ञान वाता), जान—ज्ञेय (जानने का विषय), हृष्टा—
 (देखने वाला), दर्शन—दृश्य देखने का विषय)—तमस्त प्राप्तिन्द्रियादि
 का ग्रहण कर कर्ता अर्थात् करने वाला—हेतु और क्रिया—इन सभी का
 जिन परब्रह्म से आविर्भाव होता है उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को
 तमस्कार है ॥ २ ॥ तिमने स्वर्ग और भूमितल आदि ममस्त लोकों में
 जल कण की भाँति ही अनन्दानन्द के कण स्फुरित हुआ करते हैं और
 सम्पूर्ण प्राणि मात्र के जीवन के प्राधार स्वरूप हैं उन परिपूर्ण चित्स्वरूप
 आनन्द के महामागर परब्रह्म परमेस्वर को तमस्कार है ॥ ३ ॥ पुगतत
 समय में मुनीक्षण नामवाणी ब्राह्मण के हृदय में संशय समुत्पन्न हो गया
 था और वह अगम्य मुनि के आश्रम में गया और वहाँ जाकर उनसे
 बहुत ही आदर के साथ मुनि से पूछा था ॥ ४ ॥ मुनीक्षण ने कहा—
 हे भगवन् ! आप तो धर्म के यथायं तन्त्रों के पूर्ण ज्ञाता हैं और आप
 तमस्त शान्त्रियों के मुनिश्चिन ज्ञान से समुत्पन्न हैं । मुझे एक बड़ा सारी
 संशय हो गया है । आप मुझ पर अनुग्रह करके तमका सुन्दर समाधान
 कर दीजिए ॥ ५ ॥ परम पुत्रयार्थ मोक्ष का माघन कर्म होता है अ-वा
 ज्ञान है या कर्म और ज्ञान ही इसके कारण हुआ करते हैं ? ये तीन पक्ष
 मेरे विचार के विषय देने हुए हैं । इनमें से किसी भी एक का निश्चय
 करके जो भी वस्तुतः मोक्ष का माघन होता है मुझे मनीर्भाति बता
 दीजिए ॥ ६ ॥

उभाभ्यामिव पक्षाभ्यां यथा खेपक्षिणां गतिः ।

तथैवज्ञान कर्मभ्यां जायते परमं पदम् । ७

केवलत्कर्मणोज्ञानान्नहि मोक्षोभिजायते ।

कितू आभ्यां मवेन्मांक्षः माघनंतूमयविदुः ॥८

अस्मिन्नर्थेपुगादृत्त मितिहासं वदामिते ।

कारुण्यार्हयः पुगाकश्चिद्ब्रह्मणो धीत वेदकः ॥९

अग्निवेशस्य पुत्रोभूद्वेद वेदांग पारगः ।
 गुरोर धीत विद्यः सन्ना जगाम गृहंप्रति ॥१०
 तस्थान् कर्म कृत्तूष्णीं सशयानो गृहेतदा ।
 अग्निवेश्यो विलोक्याथ पुत्रं कर्म विवर्जितम् ॥११
 प्राहएतद्वचोर्निद्यंगुरुः पुत्रं हिताय च ।
 किमेतत्पुत्र कुरुषेपालनं न स्व कर्मणः ॥१२
 अकर्मनिरतः सिद्धि कथं प्राप्यस्यसितद्वद ।
 कर्मणो स्मान्निवृत्तेः कि कारणं तन्नवेद्यताम् ॥१३

अगस्त्य मुनि ने सुतीक्ष्ण के इस महा अट्टिल प्रश्न को सुनकर कहा—हे ब्रह्मन् ! जिस प्रकार से आकाश में उड़ने के लिये पक्षीगण अपने दोनों ही पंखों से काम लिया करता है और तभी उसका उड़ना सम्भव होता है, एक पंख से यह सम्भव नहीं होता है, ठीक उसी भाँति ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों ही से इस परम पद मोक्ष की प्राप्ति भी हुआ करती है । न तो केवल कर्म से और न केवल ज्ञान से मोक्ष हुआ करता है किन्तु इस मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान तथा कर्म दोनों ही साधन हुआ करते हैं ॥ ७, ८ ॥ इस विषय में एक परम प्राचीन इतिहास है उसे अब मैं आपको बतलाता हूँ । पुरातन समय में काश्यप नाम वाला ब्रह्मण था जो अग्निवेश्य का पुत्र था । वह ब्रह्मण परम विद्वान् वेदों एवं वेदाङ्गों का पारंगामी था । अपने गुरु से विद्याध्ययन समाप्त करके वह अपने घर वापिस लौटकर समागत हो गया था । घर में आने के पश्चात् वह ब्रह्मणोचित एक भी सन्ध्योपासनादि कर्म न करते हुए एकदम शान्त होकर बैठने लगा था । उसके मन में बड़ा संशय होना रहा करता था । उस दशा में चुपचाप बैठे हुए अपने पुत्र को देखता जो कि सभी कर्मों से रहित रहा करता था अग्निवेश्य ने उन शास्त्रोक्त कर्मों का त्याग कर निन्दा के योग्य पुत्र से उसके द्वित के ही लिये यह घबन घड़ा था । अग्निवेश्य ने कहा—हे पुत्र ! तुम अपने विहित समुचित कर्मों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो ? ॥ ६ ।

यतिगण केवल इन सबको त्याग करके ही इस अमृत स्वरूप मोक्ष का आनन्द प्राप्त किया करते हैं । इन दोनों श्रुतियों में मुझे किस श्रुति के आदेश का पालन करना चाहिए—यही मेरे मन में महान् संशय बैठ गया है और मैं सभी कर्मानुष्ठानों से उदासीन सा हो गया हूँ ॥ १४, १५, १६ ॥ महर्षि अगस्त्य जी ने कहा—हे तान ! यह कहकर वह कारुण्य चुप हो गया था । इस प्रकार की विचारधारा वाले अपने पुत्र को देख कर फिर उस अग्निवेश्य ने अपने पुत्र से कहा था ॥ १७ ॥ अग्निवेश्य ने कहा—हे बेटा ! इसके लिये अब तुम मुझसे एक कथा का श्रवण कर लो । इसके पश्चात् अपने हृदय में जो भी कुछ निश्चय करके चाहो सो करना ॥ १८ ॥ एक सुहृदि नाम वाली कोई स्त्री थी जो अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ थी । यह एक मयूगं से संवृत हिमालय के शिखर पर बैठी हुई थी, जहाँ पर मङ्गल अर्घों के समुदाय के विनाश करने वाले गङ्गा के प्रवाह से संपर्क करने वाले उस हिमवान् के शिखर पर किन्नर गण काम से संतप्त होकर किन्नरियों के साथ रमण किया करते हैं ॥ १९, २० ॥ उस अप्सरा ने आकाश मार्ग में गमन करते हुए इन्द्र के दूत को देखा था । उस अप्सराओं में परम श्रेष्ठ महाभागा सुरवि ने उससे कहा था ॥ २१ ॥

देवदूतमहाभागकुत आगम्यतेत्र या ।

अधुनाकुत्रगतासितत्सर्वकृपयावद ॥२२

साधु पृष्टं त्वया सुभ्रुयथावत्कथयामिते ।

अरिष्टनेमी राजषिदंत्वा राज्य मुतायव ॥२३

वीतरागः सधर्मात्मानियंयोत्प सेवनम् ।

तपश्चरत्यसौराजापर्वतेगंधमादने ॥२४

कार्यं कृत्वामयातत्र तत आगम्यतेघुना ।

गंवास्मि पाश्वेशकस्यतं वृत्तांतनिवेदितुम् ॥२५

वृत्तांतः को भवत्तत्रकथयस्व ममप्रभो ।

नानावृक्षसमाकीर्णैगत्वातस्मिनगिरौ शुभे ॥३०
 अरिष्टनेमि राजानंदूतारोप्यविमानके ।
 आनय स्वर्गभोगायनगरीममरावतीम् ॥३१
 इत्याज्ञांप्राप्यशक्रस्य गृहीत्वातद्विमानकम् ।
 सर्वोपस्कर संयुक्तं तस्मिन्तद्रावर्हययी ॥३२
 आगत्यपर्वतेतस्मिन् राज्ञो गत्वाश्रममया ।
 निवेदिता महेन्द्रस्य सर्वाज्ञा रिष्टनेमये ॥३३
 इतिमद्वचनं श्रुत्वा संशया नो वदच्छु मे ।
 प्रष्टुमिच्छामि दूतत्वां तन्मेत्वं वक्तुमहंसि ॥३४
 गुणादोषाश्चकेतत्रस्वर्गोवदमसाग्रतः ।
 ज्ञात्वास्थितितु तत्रत्यांकरिष्येहं यथा रुचि ॥३५

यह अनेक अप्सराओं से युक्त है—अनेक प्रकार के वादियों से शोभा घाला है—जिस पर गन्धर्व, सिद्ध, यक्ष-किन्नर आदि सभी संस्थित हैं। तुम उस परम शुभ मन्धमादन पर्वत पर जाओ, जहाँ ताल-वेणु और मृदङ्ग आदि की शोभा-सम्पन्नता है तथा नाना भाँति के वृक्षों से जो शुभ गिरि शोभित है। वहाँ अरिष्टनेमि राजा तपस्या कर रहा है उसको इस विमान में बिठाकर यहाँ इस अमरावती नगरी में सुखोपभोग करने के लिये शीघ्र ही ले आओ। दूत ने कहा—मैं देवराज की इस आज्ञा को प्राप्त कर उस अनेकोत्तम उपस्करों से संयुक्त उस विमान को लेकर उस गिरि पर गया था ॥ २६, ३०, ३१, ३२ ॥ उस पर्वत पर मैंने महा महेन्द्र की जो आज्ञा मुझे प्राप्त हुई थी वह राजा अरिष्टनेमि को कह सुनाई थी ॥ ३३ ॥ इस मेरे वचन का श्रवण करके हे शुभे ! संशय वाला होते हुए उसने मुझसे कहा था। राजा ने कहा—हे दूत ! मैं तुमसे कुछ पूछना चाहना हूँ उसे तुम मुझे बतला दो ॥ ३४ ॥ मेरे सामने तुन पहिले यह बतलाओ कि उस स्वर्ग में जहाँ पर तुम मुझे ले जाने को समागत हुए हो वहाँ पर क्या तो गुण हैं और कौन-कौन से

कम सुखी देखकर मन में सन्तोष हुआ करता है । इस तरह असहिष्णुता स्पर्धा और सन्तोष रखने वाले पुरुष वहाँ पर तभी तक निवास किया करते हैं जब तक उनका पुण्य भोग क्षय नहीं होता है ॥ ३८ ॥ जब पुण्य का क्षय हो जाया करता है तो वे मनुष्य इसी मर्त्यलोक में पुनः आकर प्रवेश प्राप्त किया करते हैं । हे राजन् ! इसी प्रकार के गुण दोष स्वर्ग में भी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥ हे भद्रे ! मेरे इस कथन को सुनकर उस राजा ने मुझसे कहा था । राजा अरिष्टनेमि ने उत्तर दिया था—हे दूत ! मैं इस प्रकार के गुण दोषों से युक्त स्वर्ग में निवास नहीं करना चाहता हूँ जिसका कि इस प्रकार का परिणाम हुआ करता है ॥ ४० ॥ अब यहाँ से आगे भविष्य में मैं अत्यन्त उग्र तप करूँगा और इस कलेवर का त्याग कर दूँगा जो कि परम अशुद्ध है जिस प्रकार से सर्प अपनी जीर्ण त्वचा अर्थात् केंचुली का त्याग कर दिया करता है । हे देवदूत ! आप जिस मार्ग से यहाँ पर समागत हुए उसी भाँति वापिस चले जाइये और इस विमान को भी लीटा ले जाओ तथा महेश्वर को ले जाकर दे दो । तुमको मेरा नमस्कार है ॥ ४१, ४२ ॥

इत्युक्तोहंगतोभद्रे शक्रस्याग्नेनिवेदितुं ।
 यथावृत्त निवेद्याथमहदाश्चर्यतांगतः ॥४३
 पुनः प्राहमहेन्द्रोमां श्लक्ष्णं मधुर यागिरा ।
 दूतगच्छ पनस्तत्र तं राजानंनयाश्रमम् ॥४४
 वाल्मीके ज्ञाति तत्त्वस्यस्वबोधार्थं विरागिणम् ।
 संदेशंममवाल्मीकेमहर्षेस्तवंनिवेदय ॥४५
 महर्षेत्वं विनीतायराज्ञेस्मै वीतरागिणे ।
 न स्वर्गं मिच्छ ते तत्त्वंप्रबोधय महामुने ॥४६
 तेन संसार दुःखार्तो मोक्षमेण्यतिचक्रमात् ।
 इत्युक्त्वादेवराजेन प्रेषितोहृत्तर्दतिके ॥४७

कम सुखी देखकर मन में सन्तोष हुआ करता है । इस तरह असहिष्णुता स्पर्धा और सन्तोष रखने वाले पुरुष वहाँ पर तभी तक निवास किया करते हैं जब तक उनका पुण्य भोग क्षय नहीं होता है ॥ ३८ ॥ जब पुण्य का क्षय हो जाया करता है तो वे मनुष्य इसी मर्त्यलोक में पुनः आकर प्रवेश प्राप्त किया करते हैं । हे राजन् ! इसी प्रकार के गुण दोष स्वर्ग में भी रहा करते हैं ॥ ३९ ॥ हे भद्रे ! मेरे इस कथन को सुनकर उस राजा ने मुझसे कहा था । राजा अरिष्टनेमि ने उत्तर दिया था—हे दूत ! मैं इस प्रकार के गुण दोषों से युक्त स्वर्ग में निवास नहीं करना चाहता हूँ जिसका कि इस प्रकार का परिणाम हुआ करता है ॥ ४० ॥ अब यहाँ से आगे भविष्य में मैं अत्यन्त उग्र तप करूँगा और इस कलेवर का त्याग कर दूँगा जो कि परम अशुद्ध है जिस प्रकार से सर्प अपनी जीर्ण त्वचा अर्थात् कँचुली का त्याग कर दिया करता है । हे देवदूत ! आप जिस मार्ग से यहाँ पर समागत हुए उसी भाँति वापिस चले जाइये और इस विमान को भी लौटा ले आओ तथा महेश्वर को ले जाकर दे दो । तुमको मेरा नमस्कार है ॥ ४१, ४२ ॥

इत्युक्तोहंगतोभद्रे शक्रस्याग्नेनिवेदितुं ।
यथावृत्त निवेद्याथमहदाश्चर्यतांगतः ॥४३
पुनः प्राहमहेन्द्रोमां श्लक्ष्णं मधुर यागिरा ।
दूतगच्छ पनस्तत्र तं राजानंनयाश्रमम् ॥४४
वाल्मीके ज्ञाति तत्वस्यस्वबोधार्थं विरागिणम् ।
संदेशंममवाल्मीकेमहर्षेस्तवंनिवेदय ॥४५
महर्षेत्वं विनीतायराज्ञेस्मै वीतरागिणे ।
न स्वर्गं मिच्छ ते तत्त्वंप्रबोधय महामुने ॥४६
तेन संसार दुःखार्तो मोक्षमेण्यतिचक्रमात् ।
इत्युक्त्वादेवराजेन प्रेषितोहतदंतिके ॥४७

श्रुत्वाव धार्य यत्नेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥५२
 वसिष्ठ राम संवादं मोक्षोपाय कथां शुभाम् ।
 ज्ञातस्व भावोराजेन्द्रवदामि श्रूयतांबुध ॥५३
 को रामः कीदृशः कस्य बद्धोवा मुक्त एव वा ।
 एतन्मे निश्चितं ब्रूहि ज्ञानं तत्त्व विदांवर ॥५४
 शाप व्याज वशा देव राजवेष धरोहरिः ।
 आहृता ज्ञान संपन्नः किञ्चिदज्ञो सौमवत्प्रभुः ॥५५
 चिदानंद स्वरूपेहिरामे चैतन्यविग्रहे ।
 शापस्य कारणंब्रूहि कः शप्ता चेतिमेवद् ॥५६
 सनत्कुमारो निष्काम अवसद्ब्रह्मसच्चनि ।
 वैकुंठादागतो विष्णु स्तौलोक्याधिपतिः प्रभुः ॥५७

इसके उपरान्त महर्षि वाल्मीकि ने परम प्रसन्नता के साथ सर्व-
 प्रथम क्षेम-कुशल की बात को आरम्भ करते हुए राजा से उनका आरोग्य
 का समाचार पूछा था ॥४६॥ राजा ने कहा—हे भगवन् ! आप तो
 धर्म के तत्व को भली भाँति जानते हैं और जानने के योग्य जो भी कुछ
 है वह सभी आपको पूर्ण रूप से ज्ञात है । हे महा मनीषियों में परम
 श्रेष्ठ महर्षि प्रवर ! मैं तो आपके दर्शन प्राप्त करके ही कृतार्थ होगया हूँ ।
 यही मेरा परम कुशल है ॥५०॥ हे भगवन् ! मैं आप से कुछ पूछना
 चाहता हूँ । आप कृपया बिना किसी विघ्न बाधा के मेरे प्रश्न का समाधान
 कर दीजिए । इस सांसारिक बन्धन के दुःख से मुझे बड़ी पीड़ा होती है ।
 इससे मेरा छुटकारा किस तरह से होगा—यह आप मुझे बतला दीजिए ।
 श्री वाल्मीकि जी ने कहा—हे राजन् ! आप को मैं सम्पूर्ण रामायण की
 कथा कहूँगा । आप उसका श्रवण कर यत्नपूर्वक उसको अपने हृदय में
 व्यवहारण कर लेने पर आप जीवन्मुक्त हो जायेंगे ॥५१॥५२॥ हे
 राजेन्द्र ! आप तो एक परम विद्वान् नरेश हैं । यह रामायण महर्षि
 वसिष्ठ पीर धीराम के समाद र स्वप्न में ही और यह मोक्ष की प्राप्ति

था किन्तु केषल सनत्कुमार ही एक वहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने विष्णु भगवान के पूजन में भाग न लेकर चुपचाप बैठे रहे थे । उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान ने उनसे कहा था ॥५८॥ हे सनत्कुमार ! आप अपने आपको निष्काम समझते हुए बहुत अहङ्कारी हो गये हो और इसी लिये एक जड़ पदार्थ की भाँति स्तब्ध होकर चुपचाप बैठे ही रह गये हो । गर्व से समन्वित इस चेष्टा के कारण तुम दण्ड के पाने के योग्य हो अतएव मैं शाप देता हूँ कि तुम परम कामार्त्ता होते हुए शरजन्मा नाम से विख्यात दूसरा शरीर धारण करो । इस पर सनत्कुमार ने भी भगवान् विष्णु को शाप दे दिया था कि आप में जो सर्वज्ञता है उसको कुछ समय के लिये त्याग करके आप अज्ञानी हो जायेंगे और साधारण जीवात्मा के ही तुल्य बन जायेंगे ॥ ५९, ६० ॥

भृगुभार्ताहितां दृष्ट्वात्द्युवाच क्रोधमूर्च्छितः ।
 विष्णो तत्रापिभार्यायावियोगो हि भविष्यति ॥६१
 वृंरया शापितो विष्णुक्षलन यत्र या कृतम् ।
 अतस्त्वं स्त्री वियोगं तु चकनान्ममयाह्यसि ॥६२
 भार्या हि देवदत्तस्य पयोष्णी तीर संस्थिता ।
 नृसिंह वेधधृग्विष्णुं दृष्ट्वा पंचत्वमागता ॥६३
 तेन शप्तो हि नृहरिर्दुःखार्त्ताः स्त्री वियोगतः ।
 तत्रापिभार्याया सार्धं वियोगोहि भविष्यति ॥६४
 भृगुर्णवंकुमारेण शापितो देव बर्मणा ।
 वृन्दया शापितोविष्णुस्तेन मानुष्यतांगतः । ६५
 एतत्ते कथितं सर्वशापण्याजस्यकारणम् ।
 हृदानीं वच्मि तत्सर्वं सावधानमति श्रृणु ॥६६

एक समय की बात है कि महर्षि भृगु की पत्नी श्री हरि के चक्र से निहत होगई थी—यह देख भृगु को बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया था । उन्होंने श्रीहरि को क्रोधवेश में शाप देते हुए कहा था—हे विष्णो !

शिष्यायास्मिद्विनीताय शरद्वाजायधीमते ।
 एकग्रोदत्त वांस्तस्मै मणिमब्धिरिवार्थिने ॥५
 ततएते कथोपाया शरद्वाजेनधीमता ।
 कस्मिदिवन्मेरागहने ब्रह्मणोग्रउदात्तताः ॥६
 अथास्यतुष्टोभगवान ब्रह्मालोक पितामहः ।
 वरंपुत्र गृहाणेति मुवाच महाशयः ॥७
 भगवन्भूतमव्येशवरोयं मेद्यरोचते ।
 येनेयंजनतादुःखान्मुच्यतेतद्रुद्राहर ॥८

आराम्भिक मञ्जलाचरण करते हुए कहते हैं कि जो सर्वव्यापी ज्ञान स्वरूप प्रकाश परमेश्वर स्वर्ग लोक में—भूतल में—अन्तरिक्ष में तथा हम सबके बाहिर और भीतर सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं उन सर्वात्मा के लिये नमस्कार है ॥ १ ॥ महावि वाल्मीकिजी ने कहा—हे राजन् ! जो मनुष्य—'मैं' सांसारिक बन्धन में बंधा हुआ हूँ किन्तु उपाय और साधन के द्वारा मैं इससे युक्त हो सकता हूँ । ऐसा जिसके मनमें निश्चय होता है तथा जो न तो अत्यधिक अज्ञानी है और न तत्वों का ज्ञाता ही है वही मनुष्य इस शास्त्र के श्रवण करने का एवं पढ़ने का अधिकारी होता है ॥ २ ॥ जो सर्व प्रथम कथा रूपी उपायों से बालकाण्ड—अयोध्या काण्ड आदि सम्पूर्ण काण्डों का भली भाँति परिशीलन करके मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि छै प्रकरणों का अनुशीलन करता है वह विद्वान् पुरुष फिर इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं किया करता है अर्थात् वह सांसारिक जन्म-मरण के दुःख से सर्वदा के लिये छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ हे शत्रुओं के मर्दन करने वाले ! यह रामायण दो खण्डों में है—एक इसका पूर्व खण्ड है और दूसरा उत्तर खण्ड है । इस रामायण में राग द्वेषादि दोषों को निराकरण करने के लिये श्रीराम की कथा रूपी महान् प्रबल बतियाये गये हैं । इसके सातों काण्डों की रचना करके पहिले एकाग्र चित्त वाला होकर मैंने अपने परम विनयशी

कुरुलोकहितार्थं त्वंशास्त्रमित्युक्तवानजः ॥१५

समपुण्याश्रमात्तस्मात्क्षणादेवद्विमागतः ।

मुहूर्त्तम्युत्थित प्रोच्चंस्तरगड्ववारिणः । १६

श्री ब्रह्माजी ने कहा—हे पृत्र ! इस विषय में तुम बहुत शीघ्र जाकर प्रयत्न पूर्वक अपने गुरुदेव बाल्मीकि महर्षि से ही प्रार्थना करो जिन्होंने इस निर्दोष र मायण की रचना की है । इस रामायण का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य समस्त मोह से पार हो जायेंगे । यह तो अपार गुणशाली सागर के सेतु के ही समान संसार रूप समुद्र से पार कर देने वाला है ॥१॥१०॥ श्री बाल्मीकि महर्षि ने कहा—समस्त भूतों के सृजन करने वाले ब्रह्माजी भरद्वाज से इस प्रकार कह कर उसी के साथ मेरे आश्रम में समागत हो गये थे ॥११॥ उस समय में मैंने अर्घ्य—पाद्य आदि के द्वारा भगवान् ब्रह्माजी का पूजन किया था । समस्त प्राणियों के सम्पादन करने में तत्पर महान् सत्त्व वाले ब्रह्माजी ने मुझ से कहा था ॥१२॥ हे परम श्रेष्ठ महर्षे ! श्री राम के स्वरूप एवं स्वभाव का परम सुन्दर वर्णन करने वाले इस दोष रहित रामायण महान् ग्रन्थ की रचना का आरम्भ करके जब तक इस ग्रन्थ की समाप्ति न हो जावे तब तक चाहे आपके हृदय में कितना ही उद्वेग क्यों न हो, आप इस ग्रन्थ का परित्याग मत करना ॥१३॥ यह एक ऐसा सुन्दर ग्रन्थ है कि इसके परिशीलन करते रहने से यह सम्पूर्ण जगत् इस परम घोर सांसारिक बलेश से बहुत ही शीघ्र जलयान से सागर की भाँति पार हो जाता है । आप लोहित के लिए इस रामायण शास्त्र की रचना अवश्य करो— मैं इस समय यही आप से कहने के लिये यहाँ पर समागत हुआ हूँ— यह ब्रह्माजी ने महर्षि बाल्मीकि से कहा था ॥१४॥१५॥ इसके पश्चात् वे मेरे उस पवित्र आश्रम से उसी क्षण में अन्तर्हित हो गये थे, और जल की तरङ्ग की भाँति मुहूर्त्त मात्र में ही ऊपर की ओर अभ्युत्थित हो गये थे ॥१६॥

का अनुशरण करने वाले परम मतिमान् मन्त्रियों के पुत्र—इन सब ने इस संसार रूपी घोर संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था—यही आप मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइये । इस महापुरुषों के व्यवहार का श्रवण कर के मैं भी जन समुदाय के साथ वसा ही व्यवहार करूँगा ॥२०॥२१॥२२॥ हे राजेन्द्र ! जिस समय में भरद्वाज ने पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए मुझसे ऋत्यधिक आदर के साथ अनुरोध किया था तो उस समय में ब्रह्मा जी के आदेश का परिपालन करने के लिए मैं उक्त विषय के वर्णन करने में प्रवृत्त होगया था ॥-३॥ मैंने उसी समय में कहा था—हे वत्स भरद्वाज ! तुमने जो भी मुझसे पूछा है मैं अब उसे कहता हूँ । तुम समाहित होकर श्रवण करो । मेरे द्वारा वर्णित उपदेश से तुम उसका श्रवण कर अपना सम्पूर्ण मोह दूर कर सकोगे ॥ २४ ॥

तथाव्यवहरप्राज्ञंयथाव्यवहृतः सुखी ।

सर्वासंसक्तयाबुधाराभो राजीव लोचनः ॥२५

लक्ष्मणोभरतश्चैव शत्रुघ्नश्च महामनाः ।

कौसल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा ॥२६

कृतास्त्रश्चाविरोधश्च बोध पारमुपागता ।

वसिष्ठोवामदेवश्च मन्त्रिणोष्टौतथेतरे : २७

धृष्टिर्जयंतोभासश्च सत्योविजय एव च ।

विभीषणः सुपेणश्चहनुमानिन्द्रजित्थथा ॥२८

एतेष्टौमन्त्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेतसः ।

जीवन्मुक्ता महात्मानो यथाप्राप्तानुत्तिनः ॥२९

एतयथाहुतदत्तं गृहीतमूपितस्मृतम् ।

तथाचेद्वत्तसेपुत्रमुक्त एवासि सङ्कटात् : ३०

अपारसंसार समुद्रपाती,

लट्ठवापरांगुवनमुदःसत्वरः ;

का अनुशरण करने वाले परम मतिमान् मन्त्रियों के पुत्र—इन सब ने इस संसार रूपी घोर संकट में पड़कर कैसा व्यवहार किया था—यही आप मुझे स्पष्ट रूप से बतलाइये । इस महापुरुषों के व्यवहार का श्रवण कर के मैं भी जन समुदाय के साथ वसा ही व्यवहार करूँगा ॥२०॥२१॥२२॥ हे राजेन्द्र ! जिस समय में भरद्वाज ने पूर्वोक्त विषय का प्रतिपादन करने के लिए मुझसे अत्यधिक आदर के साथ अनुरोध किया था तो उस समय में ब्रह्मा जी के आदेश का परिपालन करने के लिए मैं उक्त विषय के वर्णन करने में प्रवृत्त हो गया था ॥ ३॥ मैंने उसी समय में कहा था—हे वत्स भरद्वाज ! तुमने जो भी मुझसे पूछा है मैं श्वव उसे कहता हूँ । तुम समाहित होकर श्रवण करो । मेरे द्वारा वर्णित उपदेश से तुम उसका श्रवण कर अपना सम्पूर्ण मोह दूर कर सकोगे ॥ २४ ॥

तथाव्यवहरप्राज्ञयथाव्यवहृतः सुखी ।
 सर्वासंसक्तयावुद्यारामो राजीव लोचनः ॥२५
 लक्ष्मणोभरतश्चैव शत्रुघ्नश्च महामनाः ।
 कौसल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा ॥२६
 कृतास्त्रश्चाविरोधश्च बोध पारमुपागता ।
 वसिष्ठोवामदेवश्च मन्त्रिणोऽष्टौतथेतरे : २७
 धृष्टिर्जयन्तोभासश्च सत्योविजयएवच ।
 विभीषणः सुषेणश्चहनुमान्निद्रजित्तथा ॥२८
 एतेऽष्टौमन्त्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेतसः ।
 जीवन्मुक्ता महात्मानो यथाप्राप्तानुत्तिनः ॥२९
 एतैर्यथाहुतदत्तं गृहीतमूषितस्मृतम् ।
 तथाचेद्वत्तंसेपुत्रमुवत् एवासि सङ्कटात् : ३०
 अपारसंसार समुद्रपाती,
 लब्धवापरायुक्वन्मुदःसत्वरः ;

न शोक मायानि न दैन्यमेति,

गत ज्वरस्तिष्ठतिनित्यतृप्तः ॥३१

हे महा मतिमान् भरद्वाज ! तुम सबके साथ वैसा ही सुखी बनाने वाला व्यवहार करो जैसा कि जानन्द स्वरूप वाले कमल नयन श्रीराम ने समस्त संसार में आसक्ति की भावना का सर्वथा परित्याग करके रहते हुए व्यवहार किया था ॥२५॥ महान् मन वाले लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न-कौसल्या--सुमित्रा-सीता--महाराज दशरथ--श्रीराम के सखा कृताञ्ज और अविरोध-पुरोहित वासिष्ठ--वामदेव तथा बन्वान्य बाठ मन्त्रिगण ये सभी परम ज्ञान को प्राप्त हो गये थे ॥२६॥२७॥ घृष्टि-जहन्त-भास-पत्यवादी विजय-विभीषण-सुषेण-हनुमान और इन्द्र-जित--ये श्रीरामचन्द्र भगवान के बठ मन्त्री ब्राह्मणे गये हैं । ये सब के सब समदर्शी थे । इन सभी का चित्त विषयों में असक्त नहीं था और ये सब जीवन्मुक्त महान् आत्मा वाले थे । इनको प्राख्यानुसार जो भी कुछ प्राप्त होता था उसी में परम सन्तुष्ट रहते हुए उसी के अनुकूल व्यवहार किया करते थे ॥२८॥२९॥ हे पुत्र ! इन उपर्युक्त महापुरुषों ने जिस रीति से होम-दान आदान-प्रदान किया था तथा इन्होंने इस जगत् में जिस ढंग से निवास किया था और जिस विधि से इन्होंने स्मरण-चिन्तन एवं श्रुति-स्मार्त कर्मों का परिपालन किया था उसी भाँति यदि तुम भी धर्ताव करते हो तो समझलो कि इन सांसारिक घोर संकट से तुम बिल्कुल छूटे हुए हो ॥३०॥ ऊपर एवं सत्त्व गुण से सुसम्पन्न पुरुष इस अपार संसार रूपी सागर में गिरकर भी यदि ऊपर में बतलाए हुए बरच्छ्र साधनों को खपना लेने से उस मनुष्य को शोक-दैन्य कुछ भी कभी नहीं होता है और न वह कभी दुःख में ही पड़ता है । सभी तरह की चिन्ताओं से मुक्त होकर वह परमानन्द रूपी सुधा का पान करके सर्वदा के लिए संतुष्ट हो जाया करता है ॥ ३१ ॥

तृतीय सर्ग

जीवन्मुक्तस्थितिं ब्रह्मन्कृत्व राघवमादितः ।
 कमात्कथामेनित्यं भविष्यामि सुखी यथा ॥१
 भ्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवर्णं वत् ।
 अपुनः स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम् ॥२
 दृश्यात्यताभावबोधं विनातन्नानुभूयते ।
 कदाचित्केन चिन्नामस्वबोधोन्विष्यतामतः ॥३
 सचेह संभवत्येव तदर्थं मिदमाततम ।
 शास्त्रमाकर्णयसि चेत्तत्त्वमाप्स्यसि नान्यथा ॥४
 जगद्भ्रमोयं दृश्योपि नास्त्येवैत्यनुभूयते ।
 वर्णोन्वयोन्नइवारवेदाद्विचारेण मुनानघ ॥५
 दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमाज्जनम् ।
 संपन्नं चेत्तदुत्पन्नापरानिर्वाणनिर्वृतिः ॥६
 अन्यथाशास्त्रगतेषु लुठतां भवतामिह ।
 भवत्यकृत्रिमाज्ञानांकल्पं रपिननिर्वृतिः ॥७
 अशेषेण परित्यागो वासनानां यत्तमः ।
 मोक्षइत्युच्यते ब्रह्मन्स एव विमलकमः ॥८

भरद्वाज मुनि ने कहा—हे ब्रह्मन् ! आप अब भवान् श्रीराम की कथा को आरम्भ करके क्रमशः जीवन्मुक्त की स्थिति का वर्णन करके मुझे सुनाइये जिससे मैं सदा के लिये परम सुख-सम्पन्न हो जाऊँ ॥१॥ श्री धार्मिक जी ने कहा—हे परम साधु पुरुष भरद्वाज ! जिस प्रकार से हनु से रहित इस प्राकाश में नील-पीत आदि रंगों को देखने का भ्रम हो जाता है ठीक उसी भाँति इस निर्गुण एवं आकार रहित ब्रह्म में भ्रजान के कारण जगत् की सत्ता का भ्रम हुआ करता है । इस सम्पन्न हुए जगत् सम्बन्धी भ्रम को इस रीति भुला दिया

क्षीणायांवासनायां तु चेतोगलतिसत्वरम् ।
क्षीणायांशीतसंतत्यां ब्रह्मन्निहमकणोयया ॥१६
अयंवासनयादेहोद्भिप्रते भूतपंजरः ।
तनुनांतनिविष्टेन मुक्तीघस्तंतुनायथा ॥१७
वासनाद्विविधाप्रोक्ता च मलिना तथा ।
मलिनाजन्मनोहेतुः शुद्धाजन्म विनाशिनी ॥१८
अज्ञानसुधनाकाराघनाहंकारशालिनी ।
पुनर्जन्म करी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥१९
पुनर्जन्मांकुरंत्यक्त्वस्थितासंभृष्टबीजवत् ।
देहार्थंद्भिप्रतेज्ञातज्ञेया शुद्धेति चोच्यते ॥२०
अपुनर्जन्म करणीजीवन्मुक्तेषुदेहिषु ।
वासनाविद्यतेशुद्धादेहेचकइव भ्रमः ॥२१
ये शुद्धवासनाभूयोनजन्माऽनर्थं भाजनम् ।
ज्ञातज्ञेयास्त उच्यंते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥२२
जीवन्मुक्तिपदं प्राप्तो यथा रामो महामतिः ।
तत्ते हं शृणुवक्ष्यामिजरामरण शांतये ॥२३

हे विप्रवर ! जिस प्रकार से शीत के नष्ट हो जाने पर हिम के कण तुरन्त ही गल जाया करते हैं ठीक उसी भाँति जन्म-जन्मान्तरों से स्थित वासनाओं के पुञ्ज के क्षीण हो जाने पर चित्त भी शीघ्र ही गल जाया करता है । अर्थात् उसका एकदम अभाव-सा ही जाया करता है ॥१६॥ यह भूतों के समुदाय से समारब्ध देह वासना के द्वारा ही धारण किया जाता है । यह मन वासनाओं का ही एक पुञ्ज स्वरूप होता है । जिन तरह से तन्तु से मुक्त होता है उसी भाँति अन्तनिविष्ट तनु से यह भी मुक्त हो प्रयात्न है ॥१७॥ यह वासना भी दो प्रकार की कही जाती है—एक तो परम शुद्ध वासना होती है और दूसरी मलिन वासना हुआ करती है यही जन्म ग्रहण करने की कारण भूत होती है । इसी के द्वारा

यह जीवात्मा जन्म-मरण के चक्कर में भ्रमण किया करता है । जो वि-
 शुद्ध वासना होती है वही जन्म का विनाश करने वाली अर्थात् मोक्ष की
 साधना स्वरूपा हुआ करती है ॥ १॥ विद्वानों ने मलिन वासना को ही
 पुनर्जन्म के प्राप्त कराने वाली बताया है । अज्ञान ही इस मलिन वासना
 की घनीभूत आवृत्ति है और वह बड़े हुए अहङ्कार से शोभा वाली
 हुआ करती है ॥१२॥ जो भुने हुए बीज के तुल्य पुनर्जन्म ग्रहण करने
 के अंकुर को जो उत्पन्न करने की शक्ति वाला है उसे परित्याग करके
 सिर्फ शरीर धारण करने मात्र के लिये स्थित रहा करती है उसी वासना
 को शुद्धा कहा जाता है जो शुद्ध वासना ही रखते हैं वे पुनर्जन्म
 प्राप्त करने के पात्र नहीं हुआ करते हैं । वे तो जानने के योग्य परमेश्वर
 के तत्त्व को ज नने वाले परम मतिमान् पुरुष जीवन्मुक्त कहे जाया करते
 हैं ॥ ३, १४, १५ ॥ जिस प्रकार से परम बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्र प्रभु
 जीवन्मुक्त होने के पद को प्राप्त हो गये थे । अब मैं उसी को जरा-मरण
 की णान्ति के लिये आपके समक्ष में कहूँगा । आप सावधान मन वाले होकर
 समका श्रवण कीजिए ॥१६॥

द्रष्टुमुत्कंठितं तात् म मेदेनाथमानसम् ॥२२

तदेवामथितां पूर्वासफलांकर्तुमर्हसि ।

नसोस्तिभुवनेनाथत्वयाथोर्थीनमानतः । २३

इति संप्रार्थिती राजा वासिष्ठेनसमंतदा ।

विचार्या मुंचदेवैतरामंप्रथममथिनम् ॥२४

हे भरद्वाज ! आप तो महान् मतिमान् हैं । अब आप श्रीराघवेन्द्र प्रभु की सुन्दर एव समुज्ज्वल जीवनचर्या से सम्बन्ध रखने वाली परम शुभ इस मङ्गलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो । हम उसका भली भाँति वर्णन करेंगे , उसी के द्वारा आप सदा-सर्वदा के लिये पूर्ण तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर लीये ॥ १७ ॥ कमल के समान नेत्रों वाले भगवान् श्री रामचन्द्रजी जब अपने विद्या के अध्ययन को साङ्ग समाप्त करके विद्याभवन से अपने घर में वापिस लौटकर आये तब विविध भाँति की गृह में आनन्द क्रीड़ाएँ करते हुए परम निर्भीक भाव वाले होकर उन्हींने कुछ समय व्यतीत किया था ॥ १ : ॥ इसके उपरान्त कुछ समय व्यतीत होने पर जब कि महाराज दशरथ (श्रीराम के पिता) इस भूमण्डल का परिपालन कर रहे थे और उनके न्यायोचित धार्मिक प्रशासन में समस्त प्रजाजन शोक-रोग आदि से रहित होकर बहुत ही सुख-साम्राज्य के साथ दिन बिता रहे थे ॥ १६ ॥ उसी अवसर में एक दिन अनन्त कल्याण-मय सद्गुण गणों से विभूषित श्री राघवेन्द्र प्रभु के हृदय में उत्तम तीर्थों एवं परम पुण्यमय महाश्रमों के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा जाग्रत हो उठी थी ॥२०॥ उसी समय में श्रीराम ने मन में यही चिन्तन करके अपने पितृ चरण महाराज दशरथजी के समीप में जाकर उनके चरण कमलों में आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए निवेदन किया था जिस प्रकार से हंस नूतन पक्षों को ग्रहण किया करता है ठीक उसी भाँति नखों से केशर धर्ण वाले महाराज के चरणों का उन्हींने परम प्रीति पूर्वक स्पर्श किया था ॥२१॥ श्रीराम ने कहा— हे पिताजी, आप तो मेरे स्वामी हैं

अतएव मैं अपने मन का विचार निःसङ्कोच प्रकट कर रहा हूँ कि इस समय में मेरे मन में ऐसी तीव्र उन्कड़ा समुत्पन्न हो उठी है कि मैं तीर्थों-देवालयों-बनों और आश्रमों का जा-जा कर दर्शन करूँ ॥२२॥ हे स्वामिन् ! आज आपकी सेवामें मेरी यह पहली याचना है और आप इसको सफल करने के योग्य हैं । हे नाथ ! संसार में अब तक ऐसा कोई भी याचक नहीं है जिसको आपने उसकी अभीष्ट वस्तु प्रदान कर उसका सम्मान नहीं किया हो ॥२३॥ श्रीराम प्रथम बार ही एक याचना लेकर महाराज के समक्ष में उपस्थित हुए थे और उनके विनयावनत होकर इस भाँति प्रार्थना करने पर महाराज दशरथ ने महर्षि प्रवर वसिष्ठ जी के साथ परामर्श करके श्रीराम को तीर्थाटन और दर्शन यात्रा करने की आज्ञा प्रदान करदी थी ॥२४॥

शुभेनक्षत्र दिवसे भ्रातृभ्यां सहाराधवः ।
 मंगलालंकृतवपुः कृतस्वस्त्ययनोद्विजः ॥२५
 वसिष्ठ प्रहितेविप्रेः शास्त्रज्ञैश्चसमन्वितः ।
 स्निग्धं कतिपर्येवराजपुत्रवरैः सह ॥२६
 अंबाभिर्विहिताशीभिरालिग्यालिंग्य भूषितः ।
 निरगात्स्व गृहात्तस्मात्तीर्थयात्रार्थं मुद्यतः । २७
 निर्गतः स्वपुरात्पौरैस्तूयं घोषेण वादितः ।
 पीयमानः पुरस्त्रीणां नेत्रं भृंगौघभगुरैः ॥२८
 ग्रामीण ललनालोलहस्तपद्मापनोदितैः ।
 लाजवर्षे विकीर्णत्माहिमैरिवहिमाचलः ॥२९
 आवर्जयन्विप्रमणान्परि शृण्वन्प्रजाशिवः ।
 आलोकयन्दिगंतांश्च परिचकामजांगलान् ॥३०
 अथारम्य स्वकात्तस्मात्कमात्कोशलमडलात् ।
 स्नानदानतपोध्यानपूर्वकंसददर्शह ॥३१

किसी परम शुभ दिन एवं नक्षत्र में ब्राह्मणों ने वहाँ पर समागत होकर श्रीराम की यात्रा के लिए स्वस्तिवाचन किया था और उनके शरीर को परम माङ्गलिक वेप-भूषा से समलंकित किया था। सभी माताओं ने उनको अपने हृदय से मंगलन कर-कर के शुभ आशीर्वाद दिये थे और अपनी ओर से अनेक अलङ्कार पहिनाये थे। इस के अनन्तर श्रीराम लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों भाइयों, कुलगुरु महर्षि वशिष्ठजी द्वारा प्रेषित शास्त्रज्ञ विद्वानों तथा अपने ऊपर स्नेह भाव रखने वाले कुछ इने-गिने अन्य राजकुमारों के साथ यात्रा करने के लिये समुद्यत हुए थे ॥ २५ । २६ । २७ ॥ जिस समय में श्रीराम अयोध्या नगरी से बाहिर निर्गमन कर रहे थे, उस समय में नगर के निवासियों के द्वारा तुयंघोष किया गया था और पुरवासिनी नारियों के भौरों के समुदाय के समान भंगुर लोचनों द्वारा उनके रूप रस का पान किया जा रहा था। ग्रामों में निवास करने वाली ललनाओं के हस्त कमलों से श्रीराम के ऊपर हिमकणों से हिमाचल की भाँति लाजाओं (खिलों) की वर्षा की जा रही थी ॥ २८ । २९ ॥ श्री राघवेन्द्र प्रभु दान-मान आदि से समस्त ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनते हुए—सभी ओर से प्रजाजनों के शुभ आशीर्वाद श्रवण करते हुए और सभी दिशाओं में रहने वाले सुन्दर दृश्यों पर दृष्टिपात करते हुए वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे ॥३०॥ श्रीराम ने अपने निवास स्थान उस कोशल जनपद से आरम्भ करके क्रमशः स्नान, दान, तप और ध्यानपूर्वक समस्त तीर्थ-स्थलों का दर्शन किया था ॥३१॥

नदीनीराणि पुण्यानिवनान्यायतनानिच ।
जङ्गलानिजनामतेषु तटान्यब्धिमहीभृताम् ॥३२
मन्दाकिनीमिन्दुनिमांक्रालिन्दी चोत्पलामलाम् ।
सरस्वतीं शतद्रूँ च चन्द्रभागामिरावतीम् ॥३३
वेणीं च कृष्णवेणीं च निविध्यां सरयूँ तथा ।

चर्मण्वतीं वितस्तां च विपाशांवाहुदामपि ॥३४
 प्रयागं नैमिषं चैव घर्कारिण्यंगयां तथा ।
 वाराणसी श्रीगिरिञ्च केदारं पुष्करं तथा ॥३५
 मानसं चक्रम सरस्तथंवात्तर मानसम् ।
 बडवावदनं चैव तीर्थवृन्दं ससादरम् ॥३६
 अग्नितीर्थं महातीर्थं मिन्द्रद्युम्न सरस्तथा ।
 सारांसिसरिश्चैव तथानदङ्गदावलीम् ॥३७

नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, परम पावन आश्रम, जङ्गल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चन्द्रमा के तुल्य आभा से सम्पन्न गङ्गा, नीलकमल के समान कान्ति से युक्त परम निर्मल कलिन्दजा यमुना, सरस्वती, शतद्रू (सतलज), चन्द्रभागा (चिनाव), इरावती (रावी) वेणी, कृष्णवेणी, निर्विन्ध्या, सरयू, चर्मण्वती (चम्बल), वितस्ता (भेलम), विपासा (व्यास), वाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, घर्मारण्य, गया, वाराणसी, श्री शैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त, मानस सरोवर, उत्तर मानस, बड़वामुख, अन्य तीर्थ समुदाय, अग्नि तीर्थ महा तीर्थ, इन्द्रद्युम्न सरोवर आदि, पुण्य तीर्थ, सरोवर, सरितायें, नद, तालाव, कुण्ड—इन सब का श्रीराम ने बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ दर्शन किया था ॥३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७ ॥

स्वामिन कार्तिकेयं च शालग्रामं हरिं तथा ॥
 स्यान्नानि च चतुः पष्टिहरेरथहरस्य च ॥३८
 नानाश्चर्यं विचित्राणि चतुरविध तटानि च ।
 विन्ध्यं मन्दरं कुञ्जांश्च कुलशीलस्थलानि चः । ३९
 राजर्षिणां च महतां ब्रह्मर्षिणां तथैव च ॥
 देवानां ब्राह्मणानां च पावनानाश्रमाञ्छुमान् । ४०

भूयोभूयः स बभ्राम आतृभ्यां सहमानदः ।
चतुष्वंपिदिगन्तेषु सर्वनिव महीतरान् ॥४१
अमर किन्नर मानव मानितः

समवलोक्य महीमखिलामिभाम् ।

उपययौस्वगृहं रघुनन्दनोवि-

तहतदिक् शिवलोकमिवेश्वरः ॥४२

स्वामी कार्तिकेय, शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु, भगवान् विष्णु और शिव भगवान् के चौंसठ स्थल, विविध प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों के द्वारा अतीव विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों सागरों के तट, विन्ध्य गिरि और मन्दर पर्वत की कुञ्जें, हिमाचल आदि सात कुल पर्वतों के स्थान और बड़े-बड़े राजवि - महर्षि- देवगण एवं ब्राह्मण वृन्द के परम मङ्गलकारी पावन आश्रमों का श्रीरामचन्द्रजी ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया था ॥३८-४०॥ समाज में दूसरों को मान प्रदान करने वाले श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों के साथ चारों दिशाओं में वारम्बार तथा प्रान्त भागों में और इस महातल के सम्पूर्ण छोरों में भ्रमण करते हुए फिरे थे । जिस तरह देव आदि के द्वारा वन्द्यमान भगवान् शिव समस्त दिशा-विदिशाओं में स्वेच्छया विहार करके पुनः अपने ही शिवलोक में लौट कर आजाया करते हैं उसी प्रकार से श्रीरघुकुल भूषण श्रीराम देवों—किन्नरों तथा मानव समुदायों के द्वारा परम सम्मान प्राप्त करते हुए इस सम्पूर्ण महीमण्डल का भली भाँति अवलोकन करके फिर अपनी अयोध्यापुरी में वापिस लौट कर समागत हो गये थे ॥४१-४॥

—o—o—

चतुर्थ सर्ग

रामः पुष्पाञ्जलिद्वारोत्तिकीर्णः पुरवासिभिः ॥

प्रविवेकगृहेश्रीमज्जयन्तोविष्टपं यथा ॥१

प्रणनामाथपितरं वसिष्ठं भ्रातृवान्धवान् ।
 ब्राह्मणास्कुलवृद्धाश्च राघवः प्रथमागतः ॥२
 सुहृद्भिर्मतिभिश्चैव पित्राद्विजगणेन च ।
 मुहुरालिङ्गिताचारो राघवो नममौ मुदा ॥३
 तस्मिन् गृहे दाशरथेः प्रियप्रकथनैर्मिथः ॥
 जूघूणुर्मधुरैराशामृदुवंशस्वनैरिव । ४
 बभूवाथदिनान्मष्टीरामागमन उत्सवः ।
 सुखंमत्तजनोन्मुक्त कलकोलहलाकुलः ॥५
 उवासससुखंगेहे ततः प्रभृति राघवः ।
 वर्णयन्विधिघाकारान् देशाचारा नितस्ततः ॥६

श्री वाल्मीकिजी ने कहा—हे भरद्वाज । जिस समय में श्रीराम-
 चन्द्रजी तीर्थाटन करके वापिस अयोध्यापुरी में अपने घर को आये तो
 उस समय में पुरवासी जनों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया था ।
 नगर निवासियों ने उनके ऊपर पुष्पों के पुञ्जों को बखेर दिया था ।
 जिस प्रकार से देवेन्द्र के पुत्र जयन्त स्वर्ग में प्रवेश किया करते हैं,
 ठीक उसी भाँति श्रीराम ने अपने महल में प्रवेश किया था । वहाँ पहुँच
 कर श्रीराम ने सर्व प्रथम अपने पिताजी को प्रणाम किया था । इसके
 उपरान्त महर्षि वशिष्ठजी को, अपने से बड़े बन्धु-बान्धवों को, ब्राह्मण-
 वृन्दों को और फिर कुल में होने वाले बड़े-बूढ़ों को प्रणाम किया था ।
 इसके अनन्तर सभी ने सुहृदों—बन्धुगणों पिता तथा समस्त ब्राह्मणों
 ने श्री राघवेन्द्र प्रभु को बारम्बार अपने हृदय से प्रीतिपूर्वक लगाया
 था तथा श्रीराम ने भी उन सब के प्रति प्रणाम एवं प्रिय भाषण आदि
 समुचित आचार-व्यवहार का निर्वाह किया था । उस अवसर में रघु-
 नाथजी को ऐसा अत्यधिक आनन्दोल्लास हुआ था कि वे फूले नहीं
 समाये थे । उस समय भगवान् श्रीराम के घर में परस्पर प्रियालापों से,
 वेणुओं की मधुर श्रवण से समस्त दिशाओं के समान ही वह सम्पूण

घर आनन्द ध्वनि से ध्वनित हो गया था ॥१—४॥ अयोध्यापुरी में भगवान् श्रीराम के तीर्यटिन से वापिस शुभागमन के उपलक्ष्य में लगा-तार आठ दिन तक आनन्दोत्सव का समारोह मनाया गया था । उस अवसर पर हर्षोल्लास से मतवाले जन समाज के द्वारा आनन्द पूर्वक किये गये गीत-वाद्य प्रभृति का परम मधुर कोलाहल सभी ओर व्याप्त होगया था ॥५॥ तभी से विभिन्न देशों में प्रचलित अनेक तरह के रहन-सहन आदि का जब तब वर्णन करते हुए श्रीराम अपने घर में ही सुख पूर्वक रहने लगे थे ॥६॥

प्रातरुत्थाय रामोसौ कृत्वा सन्ध्यायथाविधि ।
समासंस्थं ददर्शेन्द्रसमंस्वपितरं तथा ॥७
कथाभिः सुविचित्राभिः सर्वासिष्ठादिभिः सह ।
स्थित्वादिन चतुर्भागं ज्ञानगर्भाभिरादृतः ॥८
जगामपित्रानुज्ञातो महत्यासेनयावृतः ।
वराहमहिषाकीर्णं वनमाखेटकेच्छया ॥९
तत आगत्यसदनो कृत्वास्नानादिकं क्रमम् ।
समित्रवान्धवोभुक्त्वानिनाय समुह्निनाय ॥१०
एवं प्रायदिनाचारोभ्रातृभ्यां सहराघवः ।
आगत्यतीर्थयान्नायाः समुवासपितुर्गृहे ॥ १
नृपति संध्यवहार मनोज्ञा-

सुजनचेय सिचन्द्रिक यानया ।

परिनिनायदिनानिसन्नेष्टयास्तुत

सुधारस पेशलयानघ । १२

श्रीराचवेन्द्र प्रभु नित्य प्रति प्रातः काज उठकर स्नानानन्तर सविधि सन्ध्या यन्दनादि से निवृत्त होकर राजसभा में देवेन्द्र के समान गमवस्थित परम तेजस्वी पिता महाराज दशरथ के दर्शन किया करते थे ॥७॥ वहाँ पर सभा में एक प्रहर तक महर्षि वसिष्ठजी प्रभृति के

साथ बैठकर आठर पूर्वक ज्ञान से भरी कथा-वार्ता सुना करते थे ॥८॥
 अपने पिताजी की आज्ञा प्राप्त करके बहुत बड़ी सेना को साथ में लेकर
 श्रीराम वाराह-महिष आदि से समाकीर्ण वन में आखेट करने का इच्छा
 से जाया करते थे । फिर वहां से वापिस लौटकर कपने निवास-सदन
 में आकर स्नानादिक कृत्य क्रमपूर्वक क्रिया करते थे और अपने मित्र
 तथा बन्धुगण के साथ भोजन करके मित्रों के साथ रात्रि व्यतीत किया
 करते थे । इसी प्रकार से प्रायः श्रीराम की अपने भाइयों के साथ दिन-
 चर्या रहा करती थी । तीर्थयात्रा से वापिस आकर श्री राघवेन्द्र प्रभु ने
 अपने पिताजी के समीप में ही घर में निवास किया था । हे अनघ भार-
 द्वाज! श्रीराम की प्रत्येक चेष्टा एवं नृपोचित सद्ब्यवहार रखने के
 कारण सभीकी उनमें बहुत ही सुन्दर प्रीति हुआ करती थी । उनके प्रति
 वह प्रीति सत्पुरुषों के चित्त में चन्द्रमा की चाँदनीके तुल्य परम आह्लाद
 समुत्पन्न किया करती थी श्रीराघवेन्द्र की चेष्टा के विषयमें सभी अत्यधिक
 प्रशंसा किया करते थे तथा वह भी अमृतरस के समान मधुर-सुन्दर एवं
 कोमल हुआ करती थी । इसी भाँति की चेष्टा के द्वारा वे अपना काल
 यापन किया करते थे ॥६॥१०॥११॥१२॥

पंचम सर्ग

अथोनषोडशेवर्षेववर्त्तमानेर द्यूदहे ।
 रामानुयायिनितथाशत्रूघनेलक्ष्मणेपि च ॥१॥
 भरतेसस्थितेनिःशं मातामहगृहसुखम् ।
 पालयत्यवनिराज्ञियथावदखिलाभिमाम् ॥२॥
 जन्यत्रार्थं च पुत्राणां प्रत्यहे सहमन्त्रिभिः ।
 कृतमन्त्रं महाप्राज्ञेतज्ज्ञेदेशरथेनृपे ॥३॥
 कृतायां तीर्थयात्रायां रामो निजगृहे स्थितः ।

जगामानुदिनं काश्यंशरदीवामलंसरः ॥४

कुमारस्यविशालाक्षं पाण्डुर्तां मुखमाददे ।

पाक फुल्लदलं शुक्लं सलिलमालमिवाम्बुजम् ॥५

कपोलतलसंलीन पाणिः पद्मासन स्थितः ।

चिन्तापरवश स्तूष्णीमव्यापारोवभूवह ॥६

कृशाङ्गश्चिन्तयामुक्तः खेदीपरमदुर्मनाः ।

नोवाचक स्यचित्किचिल्लिपि कर्मापितोपमः ॥७

खेदात्परिजनेनासौप्र थ्यमानः पुनः पुनः ।

चकाराहिनकमाचारं परिम्लान मुखाम्बुजः ॥८

महर्षि प्रवर वाल्मीकि जी ने कहा—हे भरद्वाज! जिस समय में श्री रघुनाथ जी की अवस्था सोलह वर्ष से कुछ कम ही थी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न श्रीराम का निरन्तर अनुसरण किया करते थे। भरत तो सुख के साथ अपने नाना के पास ननसाल में रह रहे थे। महाराजा दशरथ इस सम्पूर्ण महीण्डल का न्यायोचित रूप से रक्षण एवं परिपालन किया करते थे। महान प्राज्ञ महाराज प्रति दिन अपने मन्त्रियों के साथ विराजकर अपने पृत्रों के विवाह सम्बन्ध के लिये परामर्श किया करते थे। तीर्थयात्रा करके वापिस घरमें आकर स्थित रहते हुए श्रीराम वर्षा के पश्चात् शरत्काल में विमल सरोवर की भाँति ही दिन-पर-दिन कृश होने लगे थे ॥१॥२॥३॥४॥ श्रीराम का विशाल नेत्रों वाला मुख पीला पड़ गया था। जिस तरह पाकसे फुल्ल दलवाला शुक्ल सलिलमाल अम्बुज होजाता है। वे सर्वदा पद्मासन से संस्थित होते हुए हाथ फी हथेली पर कपोलों को रखकर चिन्तावश होकर चुपचाप किष्कमं होकर बैठे रहा करते थे ॥५॥ ६॥ कृश अङ्गों वाले श्रीराम चिन्ता से युक्त-पिन्न और अत्यधिक उदास रहा करते थे। लिपिकर्म में अङ्गित के समान किसी से भी कुछ नहीं बोला करते थे ॥७॥ परिजन लोग वाग्म्वार जन

प्रार्थना करते थे तभी मलीन मुख कमल वाले श्रीराम अपना धार्मिक कृत्य किया करते थे ॥८

एवं गुणविशिष्टं तं रामं गुणगणाकरम् ।
 आलोक्य भ्रातरावस्यतामेवायतुर्दशाम् ॥९
 तथा तेषुतनूजेषु खेदवत्सुकृशेषु च ।
 सपत्नीकोमहीपालाश्चित्तविवशतांययौ ॥१०
 कातेपुत्रघनाचिन्तेत्यवंरामं पुनः पुनः ।
 अप्रच्छत्स्निग्धयावाचानैवाकथयदस्य सः ॥११
 नकिञ्चित्तात्तमेदुःखामत्युक्त्वापितुरङ्गकः ।
 रामोराजीवपत्राक्षस्तूष्णीमेवस्म तिष्ठति ॥१२
 ततो दशरथा राजारामः किं खेदवानिति ।
 अपृच्छत्सर्वकार्यज्ञं वासिष्ठ वदतांवरम् ॥१३
 इत्युक्तश्चिन्तयित्वासवसिष्ठ मुनिनानृपः ।
 अस्त्यत्रकारण श्रीमन्माराजन्दुःख मस्तुते ॥१४
 कोपं विषादकलनाविततं

चहर्षं नात्पेनकारणवशेनवहंति सन्तः ।
 सर्गेणसंहृतिजवेनविनाजगत्यां

भूतानिभूपनमहांतिविकारवन्ति ॥१५

इस प्रकार से गुणों की खान तथा अनेक गुण गण से विशिष्ट श्रीराम को समालोकित कर इनके दोनों भाई भी उसी दशा को प्राप्त होगये थे ॥९॥ उस प्रकार से अपने पुत्रों को परम खिन्न और कृश हो जाने पर महाराज दशरथ पत्नी के सहित परम चिन्ता से आतुर एवं विवश होगये थे ॥१०॥ हे भरद्वाज ! महाराज दशरथ अपने परम प्रिय पुत्र श्रीराम से बारम्बार स्नेह पूर्ण वाणी से मधुर स्वर में पूछा करते थे — 'वेटा, आपके मन में यह कैसी बड़ी भारी चिन्ता उसको हो गई है जिससे तुम सदा उदास और कृश रहा करते हैं ?'

श्रीराघवेन्द्र इसका उत्तर दिया करते थे—हे पिताजी, मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है और न कोई कष्ट ही है—इतना कहकर कमल के सदृश नेत्रों वाले श्रीराम अपने पिता की गोद में चुपचाप बँठ जाया करते थे ॥११-१२॥ इसके उपरान्त एक दिन महाराज दशरथ ने समस्त कार्यों के ज्ञान वाले और वक्ताओं में परम वरिष्ठ वसिष्ठ महर्षि से पूछा था—हे गुरुदेव ! मेरे पुत्र श्रीराम इन दिनों अत्यन्त खिन्न क्यों रहा करते हैं ? महाराज के द्वारा इस भाँति पूछने पर वसिष्ठ मुनि ने कुछ देर विचार करके कहा—हे श्रीमन् ! इसमें कुछ कारण अवश्य है किन्तु इसके लिए आपके मन में कोई भी दुःख करने का अवसर नहीं होना चाहिए । ॥१३-१४॥ जो सन्त महापुरुष होते हैं वे किसी भी अल्प कारण के वश में आकर क्रोध-विपाद और विशेष हर्ष नहीं किया करते हैं । वे लोग इस जगत में सृजन और संहार के बिना हं राजन् ! कभी भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं अर्थात् महान् पुरुषों के हृदय में ऐसी साधारण से कारणों से कोई भी विकृतियाँ नहीं होती हैं ॥ ५॥

षष्ठ सर्ग

इत्युक्ते मुनिनाथेन सन्देहवतिपार्थिवे ।
 खेदवत्यास्थिते मौनं किञ्चित्कालप्रतीक्षणे ॥१
 परिखिन्नासुसर्वासुराज्ञीषु नृपसु ।
 स्थिता सुसावधानासुराम चेष्टासुसर्वतः ॥२
 एनस्मिन्नेवकालेतु विश्वामित्र इति श्रुतः ।
 महर्षिर्भव्यगाद्द्रष्टुं तमयोध्यानराधिपम् ॥३
 तस्ययज्ञोत्तरक्षोभिस्तथाविलुलुपे किल ।
 मायावीर्यवलोन्मत्तीर्घर्मकार्यस्य धीमतः ॥४
 रक्षार्थं तस्य यज्ञस्य द्रष्टुमैच्छत्सपार्थिवम् ।

नहिदशकनोत्यविध्वेन समाप्तुं समुनिः क्रतुः ॥५
 ततस्तेषां विनाशार्थं मुद्यतस्तपसांनिधिः ।
 विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामभ्यगात्पुरीम् ॥६
 सराजोदर्शनाकांक्षीद्वाराध्यज्ञानुवाचह ।
 शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिक गाधिनः सुतं ॥७
 तस्यद्वचनं श्रुत्वाद्द्वारथा राजगृहेययूः ।
 संभ्रान्तमनसा सर्वतेनवाक्येन चोदिताः ॥८
 तेगत्वाराजसदनं विश्वामित्रमृषिं ततः ।
 प्रःप्तमावेदयामासूः प्रतिहाराः पतेस्तदा ॥९

श्री बाल्मीकि महर्षि ने कहा—मुनि नाथ यह मुनि वसिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार से समझाये जाने पर भी राजा दशरथ को सन्तोष नहीं हुआ था और वे सन्देह तथा खेद से युक्त होकर ही कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हुए अवस्थित रहे थे । ११॥ केवल महाराज दशरथ ही को इसकी चिन्ता नहीं हुई प्रत्युत उस राज भवन में सर्वत्र सगस्त शान्तियों के हृदय में श्रीराम की ऐंगी जेष्टा के विषय में चिन्ता व्याप्त हो रही थी और सभी परम सावधानी बरत रहीं थीं ॥२॥ इसी अवसर में महर्षि प्रवर श्रीविश्वामित्रजी अयोध्या के महाराज दशरथ जी से मिलने के लिये वहाँ पर समागत हुए थे । १३॥ उस समय में धर्म कार्य में परायण महान् बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था । माया-बल और वीर्य के मद में उत्तम रहने वाले राक्षसों ने एक साथ उस यज्ञ में आक्रमण करके उनके यज्ञ का विध्वंस करा दिया था । अपने उस यज्ञ की सुरक्षा के लिये ही विश्वामित्र महर्षि ने महाराज दशरथजी से मिलने की इच्छा की थी । क्योंकि विना सुरक्षा के ये उस अपने यज्ञ की समाप्ति बिना विघ्न-बाधाओं के पूर्णतया नहीं कर पा रहे थे । १४-१५॥ इसी कारण से उन सब निषाचरों के विनाश करने के ही लिये उद्यत होकर वे तपोनिधि विश्वामित्र मुनि उस समय उस

अयोध्या पुरी में आये थे । ६॥ वहाँ पहुँचकर मुनि ने राजा से मिलने की अभिलाषा रखते हुए द्वारपालों से कहा था—‘आप लोग तुरन्त ही जाकर महाराज को मेरे समागमन की सूचना दे दो’ और तुम महाराज से कह देना कि गाधि के पुत्र कुशिक वंश में समुत्पन्न होने वाले विश्वामित्र आये हैं ॥॥॥ विश्वामित्र मुनि के इस वचन का श्रवण कर राजद्वार पर स्थित प्रहरियों ने राजमहल में तुरन्त पहुँचकर महाराज को बता दिया था कि महर्षि विश्वामित्रजी आपसे मिलने के लिये पधार है क्योंकि मुनि के वचन को सुनकर वे सभी सम्भ्रान्त मन वाले होगये थे ॥८-९॥

अथास्थानगतंभूपराजमंडल मालिनम् ।

समुपेत्यत्वरायुक्तोयाष्टीको सौव्रजिज्ञयत् ॥१०

देवद्वारिमहातेजावालभास्कर भासुरः ।

ज्वालारूपाजटाजूटः पुमाञ्छ्रीमान वस्थितः ॥११

समासुरपताकांतांसायश्वेभ पुत्वायुधम् ।

कृतवांस्तं प्रदेशंयस्तेजोभिः कीर्णं कांचनम् ॥१२

वीक्ष्यमाणेतुयाष्टीके निवेदयति राजनि ।

विश्वामित्रोमुनिः प्राप्तइत्यनुद्धतयागिरा ॥१३

इतिमाष्टी कवचनमाकर्ण्यनृपसत्तमः ।

ससमेत्री ससामंतः प्रोत्तस्थीहेम विष्टरांत ॥१४

पदातिरेवसहस्राराजांवृंदेन मालिनः ।

वसिष्ठवामदेवाभ्यां सहसामंत संस्तुतः ॥१५

जगामयत्रतत्रासीविश्वामित्री महामुनिः ।

ददर्श मुनि शादूलं द्वारभूमावस्थितम् ॥१६

महामुनि विश्वामित्र जी के इस आदेश वचन का श्रवण करके राजद्वार के पालक भूत्यों ने राजा के महल में जाकर महाराज से प्रार्थना की थी हे महाराज ! महर्षि विश्वामित्र समागत हुए हैं । उस

समय में राजा दशरथ अनेक आधीन राजाओं की मण्डली से वमावृत हो रहे थे । द्वारपाल ने महाराज से कहा था—राजद्वार पर नवीन समुदित सूर्य के समान महान् तेजस्वी और अग्नि की ज्वालामों के सहस्र अरुण वर्ण की जटा-जूटों को धारण करने वाले एक महापुरुष आकर खड़े हुए हैं । उन महापुरुष ने अपने तेज के द्वारा भासुर पताका के अन्त तक अश्व-गज और पुरुषों के आयुधों वाले उस प्रदेश को स्वर्णमय सा कर दिया है । इस प्रकार से छड़ीदार राजा के देखते हुए निवेदन करके यह बड़ी ही नम्रता के साथ बोला—महर्षि विश्वामित्र आये हुए हैं । ज्यों ही छड़ीदार ने महर्षि का नाम लिया था उसके वचन को सुनते ही महाराज दशरथ अपने मन्त्रीगण और सामन्तों के सहित तुरन्त ही सुवर्ण के सिंहासन से उठकर खड़े होगये थे । अनेक नृपमण्डल से घिरे हुए तथा सामन्तों से युक्त एवं प्रशंसित होते हुये महाराज दशरथ सहसा वसिष्ठ एवं वामदेवजी के साथ पैदल ही द्वार पर चल दिये थे । वहाँ पर महामुनि विश्वामित्रजी समवस्थित थे । राजा ने द्वारभूमि पर खड़े हुए विश्वामित्रजी का दर्शन किया था । ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

केनापि कारणे नोर्वतिलमकमुपागतम् ।

ब्राह्मणे तेजसाक्रांतंक्षेत्रेण च महौजसा ॥१७

जराजरठयानित्यं तपः प्रसररुक्षया ।

जटावल्या वृत स्कंधंससन्ध्यां भ्रमिवाचलम् ॥१८

उपशांतंचकांतंच दीप्तम प्रतिधाति च ।

निभृतं चोज्जिताकारंदधानंभास्वर वपुः ॥१९

पेशलेनातिभीमेनप्रसन्नेनाकुलेन च ।

गंभीरेणातिपूर्णंनतेजसारंजित प्रभम् ॥२०

अनंतजीवित दशासखीमेकामनिन्दिताम् ।

धारयंतंकरेश्लक्षणां कुंडीमम्लान मानसं ॥२१

करुणाक्रांत चेतस्त्वात्प्रसन्नैर्मधुराक्षरैः ।

वीक्षणैरमृतेनेवसंसिचंतमिमा प्रजाः ॥२२

युक्त यज्ञोपवीतांगेधवलप्रोन्नतभ्रुवम् ।

अनंतं विस्मयंचांतः प्रयच्छेतमि वैक्षितुः ॥२३

मुनिमालोक्यं भूपालो दूरादेवानताकृतिः ।

प्रणनामगलन्मौलिमणि मालित भूतलम् ॥२४

उस समय में वे महामुनि ऐसे दिखलाई दे रहे थे मानों किसी कारण वशा साक्षात् सूर्य ही इस भूमण्डल पर उतर कर समागत हो गये हों। वे ब्राह्मणोचिन तेज तथा महान् क्षात्रवल से सुमम्पन्न थे। वार्द्धक्य के कारण अत्यधिक पकी हुई और निरन्तर तपश्चर्या में संलग्न रहने के कारण सूखी जरा वल्लरियों से उनके कन्धे संघ्याकालीन मेघों से अस्ताचल के समान समावृत थे। महर्षि ने परम सौम्य बान्त-कान्तिपूर्ण—उद्दीप्त—प्रतिघात से विरहित—विनय शील तथा हृष्ट-पुष्ट अवयवों से संयुत एवं परम तेजस्वी शरण धारण कर रखा था। उनका महान् तेज परम सुन्दर होने के ही साथ—साथ अत्यन्त भयावह भी था। प्रसाद गुण से समन्वित एवं बहुत दूर तक विस्तृत—परम गम्भीर एवं अतिभायता को प्राप्त हुआ वह उनका तेज था। उस महान् तेज से महर्षि के अङ्गों को कान्ति अनुगन्धित हो रही थी। महर्षि ने अपने कर कमल में एक कुण्डी कमण्डलु ग्रहण कर रखी थी जो त्रिकनी-निर्दोष एवं अत्यन्त उत्तम थी। वह उनके कल्पान्त में स्थायी जीवन काल की सम्पूर्ण अवस्थाओं में एक सहचरी के समान ही उनका साथ दिया करती थी। महामुनि का अन्तःकरण बहुत ही अधिक निर्भय था और उनके हृदय में करुणा भरी हुई थी। अतएव उनकी वाणी बहुत ही मधुर एवं प्रसन्नता की सूचना देने वाली थी। महर्षि अपनी स्नेहमयी दृष्टि से दलतरह देख रहे थे मानों वे अपने समक्ष में स्थित जन-समाज को पीयूष से सिंचित कर रहे हों। उनके प्रोद्यत एवं धवल अङ्ग पर यज्ञो-

पवीत की षोभा थी । विषदासिद्ध जी दशकों के मन में अत्यधिक आश्रय का संचार कर रहे थे । उन महर्षि वरिष्ठ को दूर ही से देखकर राजा दशरथ का शरीर विनय से झुक गया था और अपने मुकुट से मण्डित मस्तक से महर्षि के चरण कमलों में झुककर प्रणाम किया था ॥१७१॥ १६॥२०॥२१॥२२॥२३॥२४॥

मुनिरप्यवनीनाथंभास्वानिवशाक्रतुम् ।
 तत्राभिवादयां चक्रमधुरोद्गारयागिरा ॥२५॥
 ततो वसिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजातयः ।
 स्वागतादिक्रमेणैतं पूजयामासुरादृताः ॥२६॥
 अशंकितोपनीतेन भास्वतादर्शनेनते ।
 साधोस्वनुगृहीताः स्मोरत्रिणेवांबुजाकराः ॥२७॥
 यदनादियदक्षुण्णं यदपायविवर्जितम् ।
 तदानंदं सुखं प्राप्तं मयात्वद्दर्शनान्मुने ॥२८॥
 अद्यवर्त्ता महेतूनं धन्यानांघुरिधर्मतः ।
 भवदागमनस्येमे यद्वदथं लक्ष्यमागताः ॥२९॥
 एवंप्रकथयं तोत्रराजानोथमहर्षया ।
 आसनेषुसमास्थानमासाद्यस मूपविशन ॥३०॥
 सदृष्ट्वा मालितंलक्ष्या मीतस्तमृषिसत्तमम् ।
 प्रहृष्टवदनोराजा स्वयमर्घ्यन्यवेदयत् ॥३१॥
 सराज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्र दृष्टेन कर्मणा ।
 प्रदक्षिणं प्रकुर्वन्तराजानंपर्यपूजयत् ॥३२॥
 सराज्ञा पूजितस्तेन प्रहृष्टवदनस्तदा ।
 कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम् ॥३३॥

महर्षि ने भी जिस तरह से सूर्यदेव देवराज इन्द्र का प्रत्यभिवाहन किया करते हैं उन्ही भांति परम मधुर एवं उदारता से भरे हुए वचनों के द्वारा शुभाशीर्वाद देकर भूपाल महाराज दशरथ का प्रत्यभिवा-

हूँ किया था । इसके उदारान्त फिर वसिष्ठ आदि सभी समुपस्थित ब्राह्मण समुदाय ने उनके स्वागत आदि के क्रम से विश्वामित्र महामर्षि का समादर-सत्कार किया था । महाराज दशरथ ने कहा—हे महात्मन् ! परम तेजस्वी भगवान् सूर्यदेव सृष्टि अपने दर्शन के द्वारा कमलों से परिपूर्ण सरोवरों पर कृपा वर्षण करने की भाँति आज श्रीमान् का जो यह असम्भावित तेजोमय दर्शन अचानक ही प्राप्त हो गया है इससे हम सभी लोग अत्यन्त ही प्रसन्न एवं अनुग्रहीत हो गये हैं । हे मुने ! आज आपके दर्शन से मुझे अनादि--अक्षुणा-अप्राय वर्जित अमन्दानन्द का सुख प्राप्त हो गया है । आज हम सब लोग परम धर्मों के भी शिरोमणि हो गये हैं कि आपके इस शुभागमन से हम सब को आपका यह परम शुभ दर्शन प्राप्त हो रहा है । महामुनि विश्वामित्र जी से इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए अन्य सभी नृपगण तथा मर्षि प्रवर सब लोग राज सभा में प्राप्त होकर यथोचित आसनों पर बैठ गये थे । परम श्रेष्ठ मर्षि का दर्शन कर उनकी तपस्या की लक्ष्मी से भयभीत—प्रसन्नमुख राजा ने स्वयं ही अर्घ्य समर्पित किया था । राजा के प्रदत्त अर्घ्य को अङ्गीकार करके मर्षि विश्वामित्र ने शास्त्र में वर्णित विधि से प्रदक्षिणा करते हुए महाराज दशरथ को देख कर उनकी मुनि ने भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । राजा दशरथ के द्वारा समर्पित होकर विश्वामित्र अत्यधिक प्रसन्न हुए थे । उनके मुख कगल एक दम खिल गया था फिर नरेश से उन्होंने कुशल प्रश्न पूछा था ॥२५॥२६॥२७॥२८॥२९॥३०॥३१॥३२॥३३॥

वसिष्ठेन समागम्यप्रहस्यमुनिपुंगवः ।

यथाह चाचंयित्वनंपृच्छानामयततः ॥३४

क्षण यथाहंमन्योत्यं पूजायित्वासमेत्यच ।

ते सर्वतूहृष्टमनसोमहाराजनिवेशने ॥३५

यथाचिन्तासनगता मियः संवृद्ध तेजसः ।

परस्परैणपप्रच्यु सर्वेनामयमादरात् ॥३६

उपविष्टा यत्स्मैस विश्वामित्रायधीमते ।
 पाद्यमर्घ्यं च गां चैव भूयोभूयोन्यवेदयत् ॥३७
 अर्चयित्वातुविधिवद्विश्रामित्रमभाषत् ।
 प्राञ्जलिः प्रयतोवाक्यमिदं प्रीतमना नृपः ॥३८
 यथा अमृतस्य संप्राप्तियंथावर्षमवर्षके ।
 यश्चथाञ्चस्येक्षणं प्राप्तिर्भवदागमनं तथा ॥३९
 यथेष्टदार संपकात्पुत्रजन्मा प्रजावतः ।
 स्वप्न दृष्टार्थलाभश्चदागमनं तथा ॥४०
 यथेप्सितेन संयोग इष्ट स्यागमनं यथा ।
 प्रणष्टस्य यथालाभो भवदागमनंतथा ॥४१
 यथाहृषोर्नभोगत्यामृतस्य पुनरागमान् ।
 तथात्वदागमाद्ब्रह्मन्स्वागतं ते महामुने ॥४२
 ब्रह्मलोक निवासोहिकस्य न प्रीति मावहेत् ।
 मुनेतवागमस्तद्वत्सत्यमेव ब्रवीमिले ॥४३

मुनि पुङ्गव बसिष्ठ जी ने वहाँ आकर विश्वामित्र जी का यथो-
 चित रूप से समर्चन करके हँसते हुए आयोग्य प्रश्न पूछा था । क्षण भर
 में परस्पर में सब एक दूसरे से मिलकर यथायोग्य समादर-सत्कार
 करके सब प्रसन्न चित्त होते हुए महाराज के महल में यथास्थान समुर-
 विष्ट हो गये थे । वहाँ पर एक दूसरे के सम्पर्क में आकर उन सबके
 तेज अत्यधिक बढ़ गये थे । वे सब आपस में आदर पूर्वक एक दूसरे के
 क्षेम-कुशल पूछने लगे थे । जिस समय में मुनिवर बैठ गये थे तब
 श्रीमान् उनके लिये राजा ने पाद्य-अर्घ्य आदि बारम्बार निवेदन किया
 था । इस तरह से महर्षि विश्वामित्र जी का पूर्ण विधि-विधान के साथ
 समर्चन करके फिर नरेगवर ने परम प्रसन्न होते हुए प्रणत होकर दोनों
 हाथ जोड़ते हुए विश्वामित्र जी से कहा था—हे विप्रवर ! जिस तरह
 से वर्षा के अभाव में अमृत की सम्प्राप्ति हो जावे तथा अग्ने को नेत्रों

का लाभ हो जावे उसी भांति से यहाँ पर इस समय आपका शुभागमन सुखप्रद हो रहा है। जैसे आपकी अभीष्ट स्त्री से पुत्र का जन्म होवे और स्वप्न में देखा हुआ अर्थ का लाभ हो ठीक उसी तरह से आपके आगमन से आनन्द हो रहा है। जिस रीति से अपने अभीष्ट वस्तु के योग से आनन्द होता है तथा उस व्यक्ति के समागम से सुख लाभ होता है एवं नष्ट हुई वस्तु के प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है ठीक उसी तरह से इस समय यहाँ आगमन से सुख हो रहा है। हे महा मुने ! आकाश गमन से जैसे खुशी होती है तथा अमृत के पुनरागमन से सुख होता है ब्रह्मन् ! आपके आगमन से आनन्द हो रहा है। आपका परम स्वागत है। ब्रह्मलोक में निवास करना किसको सुखदायक न होगा ? हे मुने ठीक उसी तरह आपके यहाँ आगमन से मुझे हर्ष हो रहा है—यह मैं बिल्कुल सत्य भाषण कर रहा हूँ ॥ ३४।३५।३६। ३७।३८।३९।४०।४१।४२।४३।४४।

कश्चित्तेपरमः कामः किञ्चित्करवाण्यहम् ।
 पात्रभूतोसिमेविप्र प्राप्तः परमधार्मिकः ॥४४
 पूर्वं राजषि षब्देन तपसाद्योतित प्रभः ।
 ब्रह्मपितृत्वमनुप्राप्तः पूज्योसि भगवन्मया ॥४५
 गंगा जलाभिषेकेणयथाप्रीति भवेन्मम ।
 तथात्वदर्शनात्प्रीतिरंतः शीतयतीवमाम् ॥४६
 विगतेच्छाभयक्रोधो वीतरागो निरामयः ।
 इदमत्यद्भुतं ब्रह्मन्यद्मवान्मामुपागतः ॥४७
 शुभक्षेत्रगतंचाहमात्मानं पद्मलम्पम् ।
 चंद्रद्विवर्द्धवोन्मरन्वेद वेद्यविदांवर ॥४८
 साक्षादिवब्रह्मणो मेत वाभ्यागमनंमत्तम् ।
 पूतोस्म्यनुगृहीतश्चतवाभ्याग मनान्मुनेः ॥४९
 त्वदागमन पुण्येन साधोयदनुरंजितम् ।

अद्यमे सफलं जन्मजीवितं तस्मै जीवितम् ॥५०॥
 त्वामिहाभ्यागतं दृष्ट्वा प्रतिपूज्य प्रणम्य च ।
 आत्मन्येव न मामन्यं तर्ह्येष्टं वै दुःखजलधिपं यथा ॥५१॥

हे महर्षि प्रवर ! आप तो परमाधिक धर्मात्मा हैं तथा आप दान के भी परमोत्तम पात्र हैं । यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप इस समय मेरे यहाँ पधार आये हैं । अब आप कृपा कर बताइये, आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा क्या है ? पहिले तो आप 'राजर्षि' कहे जाया करते थे किन्तु तपश्चर्या के अतुल प्रभाव ने आपके ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया था और आपने "ब्रह्मर्षि" पद को प्राप्त कर लिया था । अतएव आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजा करने के योग्य हैं ॥ ४४, ४५ ॥ जिस तरह से गङ्गा के जल में स्नान करने से मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है उसी प्रकार से हम समय में आपके दर्शन से भी मुझे अधिक प्रीति हो रही है जो कि मेरे अन्तःकरण को मानो शीतल कर रहीं है ॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मन् ! मैं जानता हूँ कि आपके अन्तःकरण से इच्छा—भय—क्रोध आदि सभी निकल गये हैं आप एक म वीतराग और निरामय हैं । राग और द्वेष कुछ भी विकार आप में नहीं हैं—ऐसा सब कुछ होने पर भी इस समय में आप मेरे समीप में पधारे हैं—यह एक अत्यन्त ही श्रेष्ठ बात है । आप तो वेदों के द्वारा जानने के योग्य एवं जानने वालों में भी परम बरिष्ठ हैं । आपके यहाँ पर पदार्पण से मैं दर्शन—पूजन और वन्दना करके उसी भाँति अपने आप में हृष से फूला नहीं पमा रहा हूँ जैसे समुद्र अप ही अन्दर चन्द्र का प्रतिबिम्ब देखकर अपने आप में नहीं समाया करता है तथा तट की सीमा को लाँघ करके अगे बढ़ जाया करता है ॥ ४७, ४८ ॥ हे मुने ! आपके यहाँ आत्ममन को मैं तो यही समझना हूँ कि साक्षत् ब्रह्मा ही दिवलोक से यहाँ पधार आये हैं । मैं तो आपके चरण दर्शन से परम पवित्र और अनुगृहीत हो गया हूँ ॥ ४९ ॥ हे सद्यो ! आपके समागम के पुण्य से बहुत ही आनन्द हुआ

है और मेरा तो यह जीवन ही सुफल हो गया है । आपको यहाँ पर समागत हुए देखकर आपका अर्चन करके और आपको प्रणाम करके मैं अपने आत्मा में ही नमन करता हूँ जिस तरह जलधि चन्द्रमा को किया करता है ॥५०, ५१॥

यत्कार्येन वार्थेन प्राप्त्तोसिमुनिपुंगव ।

कृतामित्येवतद्विद्विमान्योसिति सदामम ॥५२

स्वकार्येनविमंशंत्वं कर्तुमहंसिकौशिक ।

भगवन्नास्त्यदेयमेत्व मियत्प्रतिपद्यते ॥५३

कार्यं स्यनविचारंत्वंकर्तुमहंसि धर्मतः ।

कर्त्ता चाहमशेषतेदैवतं परमंभवान् ॥५४

इदमतिमधुरनिशम्य वाक्य ,

श्रुति सुखमात्म विदाविनी तमुक्तम् ।

प्रथितगुणयथागुणैर्विशिष्टं ,

मुनि वृषभः परमं जगामहर्षम् ॥५५

हे मुनिपुङ्गव ! आपको जो भी कुछ कार्य्य हो और जिस भी प्रयोजन से आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ हो उसे अब आप पूर्णतया सिद्ध ही हुआ ही समझ लीजिए क्योंकि आप तो सदा ही हमारे माननीय पुरुष हैं ॥ ५२ ॥ हे कुशिक कुल नन्दन ! आप अपने हृदय में कुछ भी विचार न करें । हे भगवन् ! आपके लिये मुझे कुछ भी न देने योग्य वस्तु नहीं है क्योंकि आपके समान सत्पात्र पाकर ही प्रदान की हुई वस्तु की सार्थकता हुआ करती है । मैं तो आपका सच्ची कार्य्य पूर्ण कर दूँगा क्योंकि आप तो हमारे परम देवता है ॥ ५३, ५४ ॥ आत्मज्ञान से सम्पन्न महाराज दशरथ के द्वारा कथित इस अत्यधिक मधुर और श्रवण सुखद एवं गुणगण की विशेषता से युक्त वचन का श्रवण करके विद्ययात गुणु और परम प्रख्यात यम वाले श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई थी ॥५५॥

सप्तम सर्ग

तच्छ्रुत्वारारजसिहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम् ।
 हृष्टरोमामहातेजात्रिश्वामित्राभ्यभाषत ॥१
 सदृशराजशार्दूल तवै वैतन्महीतले ।
 महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठवशवर्त्तिनः ॥२
 यत्तुमेहृद्गतंवाक्यं तस्यकार्यविनिर्णयम् ।
 कुरुत्वरारजशार्दूल धर्मं समनुपालय ॥३
 अहंधर्मं समातिष्ठे सिद्धद्यर्थं पुरुषर्षभ ।
 तस्यविघ्न करारघोर राक्षसा ममसंस्रियताः ॥४
 यदायदा तुयज्ञेनयजेहं विबुधब्रजान ।
 तदातदातुमेयज्ञंविनिघ्नन्ति निशाचराः ॥५
 बहूशोविहिते तस्मिन्भयाराक्षस नायकाः ।
 अकिरंस्तेमहीं यागेमांसेन रुधिरेण च ॥६
 अवधूते तथाभूते तस्मिन् न्याग कदम्बके ।
 कृतश्रमो निरत्साहस्तस्माद्देशादुपागतः ॥७
 नचमेक्रोधमुस्रष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिवा ।
 तथाभूतहितत्कर्मन शापस्तस्यविद्यते ॥८
 ईं दृशीयज्ञदीक्षासाममतस्मिन्महाक्रती ।
 त्वत्प्रसादादविघ्नेन प्रापयेयं महाफलम् ॥९

महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा—हे भगद्वाज ! उस राजसिंह के इस घटपन्त अद्भुत और विस्तृत वाक्य का श्रवण करके परम पुलकित होकर महान् तेजस्वी विश्वामित्र महर्षि ने कहा—हे नृपों में परम श्रेष्ठ ! आप तो एक महान् कुल में समुत्पन्न हुए हैं । आपका ऐसा कथन इस भूमण्डल में परम उचित ही है फिर आप सदा महर्षि वसिष्ठ जी की ही आज्ञा के ही अधीन रहा करते हैं । अब मैं अपने हृदय में निहित विचार

आपके समक्ष में रखता हूँ । हे राज शादूल ! आप उस पर अपने किये जाने वाले कार्य का निर्णय करते हुए धर्म का अनुपालन कीजिए ॥ १, २, ३ ॥ हे पुरुषों में परम श्रेष्ठ ! मैं धार्मिक कार्य सिद्धि के लिये यज्ञ किया करता हूँ उसमें विघ्न डालने वाले परम घोर राक्षस गण मेरे आश्रम में आ धुसते हैं । जिस-जिस समय में भी मैं यज्ञों के द्वारा देवगणों का यजन किया करता हूँ तभी तब परम दुष्ट निशाचर आकर मेरे यज्ञ को नष्ट कर दिया करते हैं । मैंने अनेक बार यज्ञों का अनुष्ठान आरम्भ किया था किन्तु राक्षसों के नायकों ने उस यज्ञ मण्डप की पवित्र भूमि भाग में रक्त और मांस बखेर दिया था ॥ ४, ५, ६ ॥ मैं बहुत कुछ यज्ञ कार्य को सम्पादन करने के लिए परिश्रम भी करता हूँ किन्तु फिर भी इन दुष्ट राक्षसों के उपद्रवों के निरन्तर होने के कारण उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ । अतएव उस विघ्न के निवारण करने के लिए ही उस अपने आश्रम से आपके समीप में आकर उपस्थित हुआ हूँ । हे राजन् ! मेरे मनमें ऐसा विचार कभी भी नहीं होता है कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूँ क्योंकि वह भूतों के हित का ही कर्म है उसमें शाप देना शोभन नहीं होता है । मैं यही चाहता हूँ कि आपके ही प्रसाद से वह मेरी यज्ञ की दीक्षा विना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके मैं महान् पूण्य के फल का भागी बन जाऊँ ॥ ७, ८, ९ ॥

त्रातुमर्हसिमामातं शरणाथिन मागतम् ।
 अथिनां यन्निराशत्वं संतमेभिभवोदिसः ॥१०
 तवास्तितनयः श्रीमान् दृप्तशादूलविक्रमः ।
 महेन्द्रसदृशोवीर्यैरामोरक्षो विदारणः ॥११
 तंतुत्रं राजशादूलं रामं सत्यपराक्रमम् ।
 फाकपक्षं धरं शूरं ज्येष्ठं मेदत्तुमर्हसि ॥१२
 शक्तो ह्येपमया गुप्तेदिव्येन स्वैव तेजसा ।
 राक्षसायेऽपकृतीरस्तेषां मूर्ध्नि विनिर्गृहे ॥१३

श्रेयश्चास्य करिष्यामि बहुरूपमनंतकम् ।
 त्रयाणामपिलोकानां येनपूज्यो भविष्यति ॥१४
 नचतेराममासाद्य स्थातुं शक्तानिशाचराः ।
 क्रुद्धं केसरिणं दृष्ट्वा वनेरणइवैणकाः ॥१५
 तेषां न चाग्नयः को कुस्थाद्योद्धृमुत्सहते पुमाम् ।
 ऋतेकेसरिणः कुद्धान्मत्तानां करिणामिव ॥१६

हे राजन् ! शरण में समागत—अर्थात् पार्ति मुझको रक्षित करने के आप योग्य होते हैं । श्रेष्ठ पुरुष के सामने उपस्थित होकर अर्थियों की निराशा का हो जाना तो उनका एक साक्षात् अभिभव (तिरस्कार) ही हुआ करता है ॥१०॥ आपके ज्येष्ठ पुत्र श्रीभान् श्रीगम मदीन्मत्त सिंह के समान महान् पराक्रमी हैं । उनका बल—पराक्रम देवराज के समान ही अत्यधिक है और वे उन समस्त दुष्ट राक्षसों के विदीर्ण करने में पूर्णतया समर्थ हैं ॥११॥ अतएव हे राजशार्दूल ! आपके ज्येष्ठ पुत्र जो काकपक्षों के धारण करने वाले—सत्य पराक्रमशील—शूरवीर श्री राम हैं उनको अब आप मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिये मुझे सुपुर्द कर दीजिए । इनकी सुरक्षा तो मैं करूँगा और ये अपने दिव्य तेज से उन समस्त यज्ञ के विध्वंस करने वाले एवं सम्पूर्ण संसार का क्षपण करने वाले राक्षसों का शिर काटने के कार्य में समर्थ हो जायेंगे ॥ १२, १३ ॥ मैं इन श्री राघवेन्द्र को अस्त्र चलाने की विद्या प्रदान कर विविध भाँति से अनन्त कल्याण का भागी बना दूँगा जिसके कारण त्रैलोक्य में परम पूजनीय हो जायेंगे ॥ १४ ॥ वे निशाचर गण आपके महान् पराक्रमी पुत्र श्रीराम के सामने ठहर नहीं सकते हैं । जिस तरह से वन में क्रोध में भरे हुए केशरी को देखकर मृग स्थित नहीं रहा करते हैं ॥ १५ ॥ श्रीराम से अन्य कोई भी पुरुष नहीं है जो उन राक्षसों से युद्ध करने का उत्साह एवं शक्ति रखता हो जैसे मदीन्मत्त हाथियों से क्रुद्ध केशरी के मित्राय अथवा कोई भी युद्ध नहीं किया करता है ॥ १६ ॥

वीर्योत्सिक्ताहिते पापाः कूटोपमारणे ।
 खरदूषणयोर्भृत्याः कृतांताः कुपिताइव ॥१७
 रामस्यराजशार्दूल सहिष्यंतेन सामकान् ।
 अनारतगता धारा जलदस्येव पांसवः ॥१८
 न च पुत्र कृतं स्नेहं कर्तुं मर्हसि पार्थिव ।
 न तदस्तिजगत्यस्मिन्यन्नदेयं महात्मनाम् ॥१९
 हंत नूनं विज्ञानामिहतांस्तान् विद्धि राक्षसान् ।
 नह्यस्मदादयः प्राज्ञाः सदिग्धे संप्रवृत्तयः ॥२०
 अह्वेद्भिर्महात्मानं रामंराजीवलोचनम् ।
 वसिष्ठश्चमहातेजाये चान्ये दीर्घदर्शिनः ॥२१
 यदि धर्मो महत्त्वं चयशस्तेमनसिस्थितम् ।
 तन्मह्यंसमभिप्रेतमात्मजंदातु मर्हसि ॥२२
 दशरात्रश्चमेयज्ञो यस्मिन् रामेणराक्षसाः ।
 हंतव्या विघ्नकर्त्तारो ममयज्ञस्य वैरिणः ॥२३
 अत्राप्यनुज्ञांकाकुत्स्थददतांतव मंत्रिणः ।
 वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वेतेन रामं विसर्जय ॥२४

पापात्मा वे निशाचर युद्ध में कालकूट के समान भयङ्कर हैं ।
 उनको नपने दत्त-पराक्रम पर अत्यधिक गर्व रहता है । वे सब राक्षस
 खर और दूषण के भृत्य हैं और जब वे क्रुद्ध होते हैं तो साक्षात् यमराज
 के ही तुल्य जान पड़ते हैं ॥ १७ ॥ हे राज शार्दूल ! वे चाहें कैसे भी
 बलवान् हों, किन्तु निम्नतर गिरती भेषों की धारा को धलि कणों के
 समान ही वे निशाचर श्रीराम के सायकों दो कदापि सहन नहीं कर
 सकते हैं । हे राजन् ! इस समय में आप पुत्र में होने वाले स्नेह को
 करने के योग्य नहीं है । इस जगत् में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो
 महान् ब्रह्मा बाने पुरुषों दो देने के योग्य नहीं है ॥१८, १९॥ में अप

तपोबल के प्रभाव से इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से निश्चय ही जानता हूँ आप भी मेरे कथन के अनुसार ही उन समस्त राक्षसों को मरा हुआ ही समझ लीजिए । क्योंकि हमारे समान विज्ञ पुरुष सन्देह से युक्त विषय में कभी भी प्रवृत्त नहीं हुआ करते हैं ॥ २० ॥ यह कमल के तुल्य नेत्रों वाले श्रीराम कोई साधारण पुरुष नहीं हैं । ये तो साक्षात् परमात्मा हैं—इनको मैं जानता हूँ—महर्षि वारिष्ठ महान् तेजस्वी वसिष्ठ जी पहिचानते हैं तथा अन्य दोर्ध्वदर्शी महर्षि गण भी जानते हैं ॥ २१ ॥ यदि आपके हृदय में धर्म-महत्त्व और यज्ञ के लिये कोई विशेष स्थान है अर्थात् इनका गौरव आप मनमें मानते हैं तो अपने परम अभीष्ट पुत्र श्रीराम को मुझे इस समय में प्रदान कर दीजिए ॥ २२ ॥ मेरा वह यज्ञ दश दिन में साङ्ग सम्पूर्ण हो जायगा जिसकी सुरक्षा हेतु मैं धीमान् की याचना कर रहा हूँ और जिसमें यज्ञ के द्रोही विघ्न करने वाले राक्षसों का वध करना है ॥ २३ ॥ हे काकुत्स्थ ! आपके वसिष्ठ आदि सभी मन्त्रणा देने वाले लोग इस कार्य के लिये भी आपको अवश्य ही अपनी-अपनी क्षुण्णमति दे देंगे । अतएव आप श्रीराम को मेरे साथ भेज दीजिए ॥ २४ ॥

नात्येतिकालः कालज्ञययायममराधवः ।

तथा कुरुष्वभद्रतेमाचशोके मनः कृथाः ॥२५

कार्यमण्वापिकालेतु कृतमेत्युपकारताम् ।

महद्व्युपकारोपि रिक्ततामेत्य कालतः ॥२६

इत्येवमुक्ताधमत्माधमर्थिं सहितं वचः ।

विरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीश्वरः ॥२७

श्रुत्वावचोमुनिवरस्य महानुभाव ,

स्तूष्णी मतिष्ठदुपपन्न पदंसवक्तुम् ॥

नोष्णितयुक्त कथनेन विनंति ,

तोषधीमानपूरित मनोभिमतश्च लोकः ॥२८

ठीक और समुचित समय पर किया हुआ स्वल्प भी कार्य बहुत उपकार करने वाला हुआ करता है। और समय व्यतीत हो जाने पर महान् भी उपकार भले ही किया जावे वह सब व्यर्थ हो जाया करता है। यह राघव समय पर मेरा काय सम्पन्न कर देवे और समय न निकल जावे, हे कालज्ञ ! ऐसा ही आप इस समय में करिए। आपका कल्याण ही होगा। आप अपने मन में किसी भी प्रकार का शोक न करिए। ॥ २५, २६ ॥ इस तरह से अर्थ से युक्त वचन कहकर महान् वात्मा वाले परम धर्मात्मा महर्षि विश्वामित्र जी चुप हो गये थे ॥२७॥ दरिष्ठ मुनि विश्वामित्रजी का यह वचन सुनकर महानुभाव महाराज दशरथ मुनि को युक्ति से युक्त प्रत्युत्तर देने के लिये स्वल्प समय तक चुपचाप बैठे रहे थे क्योंकि वह मतिमान् पुरुष जिसका अभीष्ट पूर्ण नहीं किया गया हो युक्ति युक्त उत्तर पाये बिना किसी भी प्रकार से सन्तुष्ट नहीं हो सकता है ॥२८॥

अष्टम सर्ग

तच्छुद्धत्वारजशाहूँ लो विश्वामित्रस्य भाषितम् ।
 मूहूर्त्तं मासीन्निश्चेष्टः सदेन्यं चेदंमव्रवीत् ॥१
 ऊनपोडपवर्षीयं रामोराजीवलोचनः ।
 नयद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सहस्रान्तसैः ॥२
 इयमक्षोहिणी पूर्णायस्याः पति रहं प्रभो ।
 तथा परिव्रतो युद्धं दास्यामि पिशिताशिनाम् । ३
 हर्षेहिषूरविक्रान्ताभृत्यामंत्र विशारदाः ।
 अहं चैषां घनुष्याणिर्गोप्तासमरमूर्द्धनि ॥४
 एभिः सह्य दौराणांमहेन्द्र महतामपि ।
 ददामि युद्धं मत्तानां करिणामिव केसरी ॥५

वालो रामस्त्वनीकेषु न जानाति बलाबलम् ।

अतःपुराहतेदृष्टानानेनान्यारणावनिः ॥६

नशस्त्रैः परमैर्युक्तो न च युद्ध विशारदः ।

नवास्त्रं शूरकोटीनां तज्ज्ञः समरभूमिषु ॥७

महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा—हे भरद्वाज ! वह राजसिंह महाराज दशरथ विश्वामित्रजी के इस भाषित का श्रवण करके वह श्रेष्ठ वात्सल्य भाव से सम्पन्न राजा दो घड़ी तक चेष्टा रहित होकर बैठे रहे थे । फिर बहुत ही दीनता के साथ यह वचन कहने लगे थे । हे मुनीश्वर ! कमल के तुल्य सुन्दर नेत्रों वाले श्रीराम की अवस्था अब सोलह वर्ष से कम है । मैं इस छोटी उम्र में श्रीराम में राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देख रहा हूँ ॥१॥२॥ हे प्रभो ! मेरे पास इस समय में यह पूरी अक्षीहिणी सेना है जिसका मैं ही एकमात्र स्वामी हूँ । उस सेना से पन्चवृत्त होकर मैं उन मांसाहारी राक्षसों से स्वयं युद्ध करूँगा ॥३॥ ये सभी सैनिक मेरे भृत्य हैं और इनका सबका पोषण मेरे ही द्वारा हुआ है । ये सब उत्तम योधा हैं तथा युद्ध में उचित परामर्श देने में भी बहुत कुशल हैं । मैं स्वयं समरक्षेत्र में सबसे आगे वनस्प हाथ में लेकर सबकी रक्षा करूँगा ॥४॥ इन सबके साथ मैं रहकर मैं महेन्द्र देव से भी बड़े हुए बहादुरों को उसी भाँति युद्ध करने का खबर दूँगा जैसे मदोन्मत्त गलों को सिंह दिया करता है ॥५॥ श्रीराम अभी बालक हैं । इनकी शस्त्रास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है और युद्ध करने की कला में भी इन्होंने कुशलता प्राप्त नहीं की है अतएव बलाबल को यह कुछ भी नहीं जानते हैं । अन्तापुर के अतिरिक्त इस बालक श्रीराम ने अभी तक अन्य रणभूमि को कभी नहीं देखा है ॥६॥ यह परमोत्तम शस्त्रों के ज्ञान से भी युक्त नहीं है और न इनको युद्ध करने की विद्या का पाण्डित्य है । यह तो करोड़ों शूरवीरों के नवीनतम अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञाता भी समरभूमि में नहीं है ॥७॥

है । मैं अब निशाचरों के साथ युद्ध करने के लिए इसको आपको कैसे दे दूँ ॥ १३ ॥ हे महामते ! वालाङ्गनाओं का सङ्ग, साधु सुधारस शरीर राज्य से भी अधिक पुत्र का स्नेह सुख देने वाला होता है ॥ १४ ॥

येदुरन्तामहाम्मास्त्रिषु लोकेषु खेददाः ।
 पुत्र स्नेहेनसंतोपि कुर्वन्तेतानसंशयम् ॥१५
 असवोयधनंरादास्त्यज्यं ते मानवैः सुखम् ।
 न पुत्रो मुनि शार्दूलस्वभावोत्खेपजपु ॥१६
 राक्षसाः फूर कर्माणः कूटयुद्ध विशारदाः ।
 रामस्तान्योवयत्वित्थं युक्ति रेवाति दुःसहा ॥१७
 विप्र युक्तोहिरामेण मुहूर्त्तं मपिनोत्सहे ।
 जीवितुजीविताकांक्षी नरामंनेतुमर्हसि ॥१८
 नववयसहस्राणि मम जातस्य कौशिक ।
 दुःखेनोत्पादितस्त्वेते चत्वारः पुत्रकामया ॥१९
 प्रधानभूतस्तेऽदेवरासः कमललोचनः ।
 त वनेह त्रयोप्यन्ये धारयति न जीवितम् ॥२०
 स एव रामो भवतानीपतेराक्षसान्प्रति ।
 यदितत्पुत्रहीनं त्वं मृतमेवाशुविद्धिमाप्सु ॥२१

तपश्चर्या के महान् दुरन्त आरम्भ तीनों लोकों में कायबलेशे करने वाले हुआ करते हैं किन्तु उन खेद देने वाले तपों को भी सन्त पुरुष भी पुत्र प्राप्ति के लिये स्नेह वश होकर निस्संशय किया ही करते हैं ॥१५॥ हे मुनिशार्दूल ! जन्तुओं का कुछ स्वभाव ही यह होता है कि मानों के द्वारा घन, दारा, सूख शरीर प्रणय तक भी त्याग दिये

ही बहुत दुःसह है ॥१७॥ श्रीराम से विद्युक्त होकर मैं जीवित रहने की आकांक्षा वाला जीवित नहीं रह सकता हूँ । अतएव आप श्रीराम को लेजाने के योग्य नहीं हो सकेंगे ॥१८॥ हे कौशिक ! ती सहस्र वर्ष से पुत्र की कामना वाले मेरे बड़े ही दुःख से ये चार पुत्र हुए हैं । ॥१॥ उन चारों में प्रधान यह श्रीराम ही हैं जिनके कमल के समान परम सुन्दर लोचन हैं । इनके बिना वे अन्य तीनों पुत्र भी अपना जीवन धारण भी नहीं कर सकते हैं ॥२०॥ उन्हीं श्रीराम को राक्षसों से युद्ध करने के लिए आप लेजा रहे हैं । यदि आप मुझको पुत्रहीन तथा शीघ्र ही मरा हुआ ही समझते हैं तो ऐसा करें ॥२१॥

चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिरत्र वमेपरा ।

ज्येष्ठं धर्ममयं तस्मान्न रामं नेतु महंसि ॥२२

निशाचरवल्गुहेतुं मुने यदितवेप्सितम् ।

चतुरंगसमायुक्तं मया सहवलंनय ॥२३

किं वीर्या राक्षसास्ते तु कस्य पुत्राः क्वंचते ।

कियत्प्रमाणाः केचन इति वर्णय मे स्फुटम् ॥२४

कथं तेन प्रकर्त्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम् ।

मामकैर्बालैर्कैर्न ह्यन्मया वा कूटयोधिनाम् ॥२५

सर्वमेशंसभगवन् यथा तेषां महारणे ।

स्थातव्यं दुष्टभार्यानां वीर्योत्सक्ताहिराक्षसाः ॥२६

श्रूयते हि महावीर्यो रावणो नाम राक्षसः ।

साक्षाद्दृश्वणभ्राता पुत्रो विज्रवसो मुनेः ॥२७

सचेत्तव मत्त्रे विघ्नं करोति किल दुर्मतिः ।

ततसंग्रामेन शक्ताः स्त्री वर्यंतस्य दुरात्मनः ॥२८

दोमे तो मुझे अपने चारों ही पुत्रों में परम प्रीति है किन्तु यह परममय ज्येष्ठ जो श्रीराम हैं इनको लेजाने के तो आप किसी भी प्रकार योग्य नहीं हैं ॥२१॥ हे मुनिवर ! यदि धारणा यही अभीष्ट है कि

निशाचरों के बल का इनन हो जावे तो फिर चतुरङ्गणी सेना से युक्त मुझे आप अपने साथ ले चलिये ॥ २३ ॥ अब आप मुझे बतलाइये कि वे राक्षस कितने पराक्रम वाले—किसके पुत्र—कितने लम्बे चौड़े विशाल प्रमाण वाले हैं और किस भाँति के हैं तथा वे कौन हैं ? श्री राम के द्वारा उन राक्षसों का युद्ध कैसे किया जायेगा ? हे ब्रह्मन् ! वे मेरे छोटे बालक हैं वे युद्ध करना क्या जानें । उन कूटयुद्ध करने वालों से तो मुझे भी युद्ध करना नहीं आता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ हे भगवन ! आप मुझे यह सभी कुछ बतलाइये कि जिस तरह से उन दुष्ट भ्रम्य वाले—वीर्य से उत्सिक्त राक्षसों के साथ महारण में ठहरना चाहिये । ॥ २६ ॥ ऐसा सुना जाता है एक रावण नाम वाला राक्षस महान् बल-वीर्य वाला है । वह वैश्रवण (कुवेर) का साक्षात् भाई है और विश्रवामुनि का पुत्र है ॥ २७ ॥ वही दुर्मति यदि आपके मख (यज्ञ) में विघ्न किया करता है तो उस दुरात्मा के साथ संग्राम में हम नहीं ठहर सकते हैं ॥ २८ ॥

काले काले पृथग्ब्रह्मन्भूरिवीर्यं विभूतयः ।
 भूतेष्वभ्युदयं यांति प्रलीयंते च कालतः ॥ २६
 अद्यासिं स्तुवयंकालेरावणादिषु शत्रुषु ।
 नसमर्थाः पुरः स्थातुं नियतेरेषनिश्चयः ॥ २७
 तस्मात्प्रसादंधर्मज्ञ कुरुत्वंममपुत्रके ।
 ममचंचाल्यभाग्यस्य भवान्हिपरदंवतम् ॥ २८
 देवदानवगंधर्वाभिक्षाः पत्न्यग पन्नगाः ।
 नशक्तरावणयोद्धुं किं पुनः पुरुषायुधि ॥ २९
 महावीर्यवतांवीर्यं मान्त्तयुधिराक्षसः ।
 तेनसन्द्वंनशक्ताः स्मसंधुगेतस्यबालकः ॥ ३०
 अयमन्यतमः कालः पेलवीकृतसज्जनः ।
 राघवोपिगतोदंभ्यं यतोवाद्धकं जर्जरः ॥ ३१

हे ब्रह्मन् ! समय-समय पर अत्यधिक बल वीर्यं वाली विभू-
तियाँ हुआ करती हैं जो कि प्राणियों में अभ्युदय को प्राप्त होती हैं
और काल आने पर वे सब स्वतः ही प्रलीन हो जाया करती हैं ॥२६॥
आज इस काल में रावण आदि ऐसी ही विभूतियाँ हैं कि उन शत्रुओं
के समक्ष में हम ठहर ही नहीं सकते हैं—यह ऐसा कुछ नियति का
ही निश्चय है ॥२६॥ ३०॥ इसी लिये हे धर्मज्ञ ! मेरे पुत्र पर तो आप
कृपा कीजिये मुझ जैसे अल्प भाग्य वाले पुरुष के तो आप परम देवता
ही हैं ॥३१॥ रावण तो इतना महान् बलवान् निशाचर है कि पुरुषों
की बात ही क्या है उसके साथ युद्ध में देवगण—दानव—गन्धर्व—यक्ष
पतंग—रत्नग कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ३२ ॥ महान् वीर्यं वालों के
भी वीर्यं को युद्ध में वह राक्षस ले लेता है और उसके साथ युद्ध करने
में हम लोग तो समर्थ नहीं हैं भला मेरे बालक कैसे उससे युद्ध कर
सकते हैं ॥३३॥ यह कुछ काल ही और तरह का है जिसने सज्जनों को
निर्वल—सा बना दिया है । श्रीराम भी एक वृद्ध के समान जर्जर होकर
हीनता को प्राप्त होगये हैं ॥३४॥

अथ बालवर्णं ब्रह्मन्यजघ्नन्तंमघोः सुतम् ।

कथयत्वसुरप्रख्यंनेवमोक्षयामिपुत्रकम् ॥३५

सुंदोषसुंदयोश्चैत्र पुत्री वैवस्वतोपमा ।

यज्ञविघ्न करी ब्रूहि न तेदास्यामि पुत्रकम् ॥३६

अयनेष्यसिचेद्रहमंस्तद्धतोरम्यमेवते ।

अन्यथातुनपश्यामि शाश्वतं अयमात्मनः ॥३७

इत्युक्त्वा मृदुवचनं रघुद्वही ,

सौकल्लोले मुनिमत संशये निमग्नः ।

ना ज्ञासीत्क्षणमपि निश्चय ,

महात्मा प्रोटीचायिव जलधी समुत्थमानः ॥३८

हे ब्रह्मन् ! अपना रावण वह यज्ञ विध्वंस करने वाला मधु दैत्य

का पुत्र लवणासुर है जो कि बहुत प्रख्यात असुर है । अतएव मैं तो अपने पुत्र श्रीराम का त्याग नहीं करूँगा ॥१५॥ या आप यह बतलाइये कि वैवस्वत के सट्टश सुन्द-उपसुन्द के पुत्र हैं जो यज्ञ के अन्दर विघ्न करने वाले हैं । मैं तो अपने पुत्र को नहीं दूँगा ॥१६॥ हे ब्रह्मन् ! यदि आप अपने तपोबल से बलात श्रीराम को मेरी स्वीकृति के बिना ही ले जायेंगे तो आप यह निश्चय समझ लीजिये कि आपने मेरा हाँ हनन कर दिया है क्योंकि मृत्युगत होने के अतिरिक्त अन्य तो मैं कोई उपाय ही अपने विजय को नहीं देख रहा हूँ ॥३॥ इस प्रकार से रघुवंशोद्भव महाराज दशरथ कोमल वचन कह कर मुनि के मतरूपी संशय लहर में निमग्न होगये थे । वह महात्मा सागर की तरङ्ग में समुह्यमान की भाँति क्षणमात्र के लिए किसी भी निश्चय को उन्होंने नहीं जाना था अर्थात् मेरा इस समय में वश कर्तव्य है—इसका कुछ भी निर्णय नहीं कर सके थे ॥१७॥

नवम सर्ग

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्यस्नेहपर्याकुलेक्षणम् ।
 समन्युः कौशिकोवाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम् ॥१॥
 करिष्यामितिज्ञश्रुत्यप्रज्ञाहातुमर्हसि ।
 समानकेसरोभूत्वामृगतामिववाँछसि ॥२॥
 राघवाणाम युक्तोयकुलस्यास्य विपर्ययः ।
 नकदाचनजायन्ते शीताशोरुष्ण रश्मयः ॥३॥
 यदि त्वं नक्षमोराजनगमिष्यामियथागतम् ।
 हीनप्रतिज्ञः काकुत्स्थ पुखीभवसवान्धवः ॥४॥
 तस्मिन् कोपपरीतिथ विश्वामित्ते महात्मन ।

च चालवमुद्राकृत्स्ना सुरांश्वभयमाविशत् । ५
 क्रोधाभिभूतं विज्ञाय जगन्मित्रे महामुनिम् ।
 घृतिमान्सुव्रती घीमान्वसिष्ठोवाक्यम ब्रवीत् ॥६
 इक्ष्वाकूणां कुलेजात। सासाद्धर्मडवापरः ।
 भवान दशरथः श्रीमांस्त्रैलोक्यगुणभूषित ॥७

महर्षि वाल्मीकिजी ने कहा—हे भरद्वाज । महाराज दशरथजी के स्नेह से पर्याकुल नेत्रों वाले इस वचन का श्रवण करके क्रोध से युक्त होकर महर्षि कौशिक राजा दशरथ से बोले—हे राजन् । पहिले तो आपने आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं करूंगा—ऐसी प्रतिज्ञा करली थी अब उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा को क्या त्याग करने के योग्य हो रहे हैं ? आप कैसे ही होकर क्या मृग होना चाहते हैं ? रघु के वंश में समुत्पन्न होने वालों के लिये यह विल्कुल ही कुल की मर्यादा के विरुद्ध है । चन्द्रमा की किरणों कभी भी उष्ण नहीं हुआ करती हैं ॥१॥२॥३॥ हे राजन् ! यदि तुम अपने वचनों का पालन करने में असमर्थ हो तो मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा किन्तु तुम काकुत्स्थ होते हुए हीन प्रतिज्ञा वाले होकर वन्धु वाग्धवों के सहित सुखी रहना ॥४॥ श्री वाल्मीकि ने कहा—उम महात्मा विश्वामित्र के क्रोध ने व्याप्त हो जाने पर सम्पूर्ण भूमि हिल उठी थी और असुरों के हृदय में अज्ञात भय समुत्पन्न हो गया था ॥५॥ जगत के मित्र महर्षि को क्रोध से अभिभूत समझ परम धैर्यशाली गुरुन और बुद्धिमान वसिष्ठ जी ने यह वाक्य कहा था ॥६॥ श्री वसिष्ठ ने कहा—हे राजन् ! आप इक्ष्वाकु कोकुल में उत्पन्न हुए हैं और सा-सान् दूगरे धर्म की पूर्ति के ह समान हैं । की आप श्रीमान महाराज दश-रथ है जो कि त्रैलोक्य में परम प्रसिद्ध गुणगणों ने विभूषित हैं ॥७॥

घृतिमान्मूव्रतोभूत्वान धमंदातु महंसि ।

त्रिभुलोकेषु विख्यातो धर्मभयसशासुतः ॥-

स्वधर्मं प्रतिपद्यस्वनधर्मं हातुं महंसि ।
 मुनेस्त्रिभुवनेशस्य वचनं कर्तुं महंसि ॥६
 करिष्यामीति संश्रुत्यतत्ते राजन्नकुर्वतः ।
 इष्टापूर्त्तं हरेद्धर्मतस्माद्रामं विसर्जय ॥१०
 इक्ष्वाकुवंशराजातोपि स्वयंदशरथोपिसन् ।
 न पालयसिचेद्वाक्यं कोपरःपालयिष्यति ॥११
 युष्मदादि प्रणीतेन व्यवहारेण जन्तवः ।
 मर्यादांनविमुञ्चतितानहातुं त्वं महंसि ॥१२
 गुप्तेपुरुषसिंहेन उवलनेनामृतं यथा ।
 कृतास्त्रम कृतास्त्रं वा नैनं शक्यन्ति राक्षसाः ॥१३
 एष विग्रहवान धर्म एषवीर्यवतांवरः ।
 एषवृद्धाधिभोलोके तपसां च परायणम् ॥१४

हे राजन् ! परम धर्मशाली और सुन्दर व्रतों वाले होकर भी धर्म को त्याग करने के योग्य नहीं हैं क्यों कि आप तो तीनों लोकों में धर्म से और महान यश से युक्त विख्यात हैं ॥८॥ हे राजन् । आप अपने धर्म का प्रतिपालन करें और उसके त्याग करने के योग्य नहीं हैं । इन तीनों भुवनों के स्वामी मुनिवर के वचनों का पालन करने के आप योग्य होते हैं ॥९॥ 'मैं करूंगा'—ऐसी प्रतिज्ञा करके हे राजा ! उसे नहीं करने वाले आप के इष्टापूर्त्त का हरण हो जायगा अतएव अब आपका यही कर्त्तव्य है कि श्री राम को मुनि के साथ जाने दीजिए ॥१०॥ इक्ष्वाकु के वंश में समुत्पन्न और स्वयं दशरथ होते हुए भी यदि अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो अन्य फिर कौन वचन का पालन करेगा ॥११॥ आप सरीखे महानुभावों के द्वारा प्रणीत व्यवहार से ही सभी प्राणी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया करते हैं । उसी मर्यादा को आप त्याग करने के योग्य नहीं हैं ॥१२॥ जिस प्रकार से देवेन्द्र-सदन में अग्नि के द्वारा

हे राजन् ! यह श्रीमुनिवर विदिघ शास्त्रों के ज्ञाता हैं और घराचर त्रैलोक्य में इनके सदृश अन्य कोई भी नहीं हैं जो शस्त्रास्त्रों का ज्ञाता हो और न कोई भविष्य में भी ऐसा ज्ञाता होगा ॥१५॥ देव-ऋषि इनमें कोई भी ऐसा नहीं है । असुर और राक्षस-नाग-यक्ष-गन्धर्व सब मिलकर भी मुनिवर विश्वामित्र सदृश नहीं हैं ॥१६॥ जिस समय में पहिले इन्होंने राज्य प्राप्त किया था उस समय में इन कौशिक के लिये शत्रुओं के द्वारा परम दुर्जय अकमू कृशाश्व ने दिया था । अर्थात् तप से सन्हुष्ट होकर रुद्र देव ने प्रदान किया था । वे कृशाश्व के पुत्र जो प्रजापति के सुतों के ही समान थे-वे परम वीर-दीप्तिमान् और महान् ओज वाले थे इन्हीं मुनिवर की सेवा किया करते थे । अर्थात् अनुचरों की भांति ही शुश्रूषा करते थे ॥१७-१८॥ जया और सुप्रभा ये दो सुमध्यमा दक्ष की कन्याएँ थीं । उन दोनों की पद्म दुर्जय सौ सन्तति थीं ॥१९॥ पति की सेवा से वरदान प्राप्त करने वाली जया ने पहिले पाँच सौ पुत्रों को जन्म दिया था । वे कामचारी पुत्र सुरों की सेना का बध करने के लिये परम समर्थ थे ॥२०॥ सुप्रभा ने भी दूसरे पाँच सौ पुत्रों को जन्म दिया था जो नाम से संघर्ष-दुर्धर्ष-दुराकार और बलीयान थे । ऐसे यह विश्वामित्र जगन्मुनि महान् वीर्यशाली-महा तेजस्वी हैं । इनके साथ श्रीराम के गगन करने में अपनी बुद्धि में विलकल मत करो ॥२१-२२॥ हे साधो ! ऐसे महान् सत्त्व वाले मुनीन्द्र के समीप में स्थित रहने पर पुरुष को यदि मृत्यु भी प्राप्त होती हो तो वह अमरता को प्राप्त हो जाया करता है । हे राजन् ! आप एक मूढ पुरुष के समान हीनता को प्राप्त मत होओ ॥२३॥

-०-०-

दशम सर्ग

तथा वसिष्ठे ब्रूवति राजादशहयः सुतम् ।

संप्रदृष्ट मनाराममा जुहावसलक्ष्मणम् ॥१
 प्रतिहार महाबाहुं रामं सत्यपराक्रमम् ।
 सलक्ष्मणम् विघ्नेन पुण्यार्थं शीघ्रभानय ॥२
 इति राजा विसृष्टोसौ गत्वातः पुरमन्दिरम् ।
 मुहूर्त्तमाज्ञेणागत्य दामुवाच महीपतिम् ॥३
 देवदोहं लिताज्ञे परिपोरामः स्वमन्दिरे ।
 विमनाः संस्थितो रात्रौ पट्पदः कमले यथा ॥४
 आगच्छामि क्षणे मेति वक्ति ध्यायति चैकतः ।
 न कस्यचिच्च निकटे स्थातु भिच्छति खिन्नधीः ॥५
 इत्युक्त स्तेनभूपालस्तं रामानुचरं जनम् ।
 सर्वमाश्वासयामास पप्रच्छ च यथा क्रमम् ॥६
 कथं कीदृश्विधो राम इति पृष्टो महीमृता ।
 रामभृत्यजनः खिन्नो वाक्यमाह महीपतिम् ॥७
 देह्यष्टिमि देव धारयत इमेवयम् ।
 खिनाः खेदे परिम्लानततो रामे सुतेतव ॥८

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा—महर्षि वसिष्ठजी के द्वारा इस प्रकार से कहने पर महाराज दशरथजी ने परम प्रसन्न मन वाले होकर लक्ष्मण के सहित अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को बुलाया था ॥१॥ राजा दशरथजी ने कहा—महान् बाहुओं वाले-मत्स्य पराक्रम से सम्पन्न लक्ष्मण के सहित श्रीराम को यहाँ पर विघ्न रहित ऋषि के यज्ञ जैसे पुण्यमय कार्य की सिद्धि के लिये शीघ्र ही ले आओ ॥२॥ इस तरह से राजा के द्वारा आज्ञा प्राप्त करने वाला भेजा गया वह द्वारपाल जन्तःपुर के मन्दिर में पहुँच कर मुहूर्त मात्र में ही फिर वापिस लौटकर उसने राजा से कहा था ३। हे स्वामिन् ! आपने अपनी भुजाओं से समस्त शत्रुओं को दलित कर दिया है। श्रीराम इस समय में अपने ही निवास करने के मन्दिर में

अत्यन्त उदास और विषण्ण होकर रात्रि में कमल में बन्द भौरि की भाँति
 धामोश संस्थित हैं ॥४॥ वे कहते हैं कि मैं एक क्षण में ही आ रहा हूँ ।
 श्रीराम अकेले ही कुछ ध्यान-सा कर रहे हैं । उनकी बुद्धि ऐसी खिन्न
 हो रही है कि वे किसी को भी अपने समीप में ठहरने की आज्ञा नहीं
 देते हैं अर्थात् वे अकेले ही एकान्त में रहना चाहते हैं ॥५॥ प्रतीहार के
 द्वारा इम प्रकार से कहे गये राजा ने उस श्रीराम के अनुचर जन को
 भली भाँति आश्वासन दिया था और सब वृत्तान्त क्रम पूर्वक उससे पूछा
 था ॥६॥ राजा ने पूछा था श्रीराम कैसे और किस तरह से हैं । श्रीराम
 के सेवक ने अत्यन्त खिन्न होकर राजा को उत्तर दिया था ॥७॥ हे
 देव ! हम सब लोग खेद में मलिन शरीर वाले आपके पुत्र श्रीराम के
 विषय में बहुत ही खिन्न हो रहे हैं तथा इस अपने यष्टि के तुल्य कृश
 शरीर को धारण किये हुए हैं ॥८॥

रामोराजीव पन्नाक्षोयतः प्रभृति चागतः ।

सत्रितीर्थ यात्रायास्ततः प्रभृतिदुर्मनाः ॥६

यत्रप्रार्थनयास्माक निजव्यापार माङ्गिकम् ।

सोयमाम्लानवदनः करोतित करोतिवा ॥१०

यद्द्रव्यमुचितं स्वादुपेशलं चित्तहारि च ।
वाष्पपूर्णाक्षणाइव तेनैव परिविद्यते ॥१५

कमल दल के समान सुन्दर नेत्रों वाले श्रीराम विप्रों सहित जब से तीर्थ यात्रा करके यहाँ वापिस लौट कर आये हैं तभी से अत्यन्त उदास रहा करते हैं ॥६॥ बड़े ही प्रयत्नों के साथ हम लोग जब प्रार्थना किया करते हैं तो अपने शरीर का स्नानादि कार्य और गार्हिक वे किया करते हैं । वे इतने मलिन मुख वाले हैं कि वह भी किया करते हैं अथवा कभी नहीं करते हैं । १० । स्नान-देवों का अर्चन-दान और भोजन आदि सभी में वे उदास भावना रखा करते हैं । जब उनसे प्रार्थना भी की जाया करती है तब भी वे तृप्ति के साथ भोजन नहीं किया करते हैं ॥११॥ अन्तःपुर की चञ्चल नारियों के द्वारा तथा उनके साथ क्रीडा के आँगन में भूलन एवं लीलाओं से चातक पक्षी के समान कभी सानन्द क्रीडा नहीं करते हैं ॥१२॥ हे राजन् ! माणिक्य श्रकुल से प्रीत केयूर (बाहु भूषण अङ्गद) तथा कटक (कड़े) आदि भूषण उनको आनन्द प्रदान नहीं किया करते है जैसे स्वर्ग जिसका पतन वहाँ से शीघ्र होने वाला हो उसे वह अच्छा नहीं लगा करता है । क्रीडा करती हुई वधुओं से विलोकन वाली सधन एवं कुसुमों की गन्ध युक्त वायु पूर्ण कुन्जों में तथा लताओं से वंछित गृहों में भी श्रीराम का मन अत्यन्त विपाद युक्त हो जाया करता है । जो भी द्रव्य स्वाद पूर्ण-समुचित-पेशल और मनोहर होता है उसी से वे आँसुओं से भरे हुए नेत्र वाले की तरह खेद को प्राप्त हुआ करते हैं ॥१३-१४-१५॥

किमिमाद्दुःखदायिन्यः प्रस्फुरन्ती पुरांगनाः ।
इतिनृत्तविलासेषु कामिनाः परिनिन्दति ॥१६
भोजनं शयनं यानं विलासं स्नानमासनम् ।
उन्मत्त चेष्टित इवनामिनन्दत्यनिन्दितम् ॥१७

किं सम्पदा किं विपदा किं गेहेन किमिगितोः ।
 सर्वमेवासदित्युक्त्वा तूष्णीमेकोवतिष्ठते ॥१८
 नोदेति पारहासेषु न योगेषु निमज्जति ।
 न च तिष्ठति कायंषु मोनमेवावलम्बते ॥१९
 विलोलाकवल्लयेहिलावलित लोचनः ।
 नानन्दयन्तितनाययो मृग्योवनतनं यथा ॥२०
 एकान्तेषु दिगन्तेषु तीरेषु विपिनेषु च ।
 रतिमायात्मरष्येषु विकीर्तुइवजन्तुषु ॥२१

वस्त्रपानाशनादान पराङ्मुखतयातया ।
 परित्राइर्धर्मिणं भूपसोनुयाति तपस्विनम् ॥ २
 एक एववसन्देशे जनशून्ये जनेश्वर ।
 नह सत्येकयाबुद्ध्या न गायतिनरोदिति ॥२३
 बद्ध पद्मासनः शून्यमनावामकरस्थले ।
 कपोलतलम धामकेवलं परितिष्ठति ॥२४
 नाभिमानमुपादत्तेन च वांछतिराजताम् ।
 नोदेतितास्त मायातिसुखदुःखानुवृत्तिषु ॥२५
 न विद्यः किम स्तियाति कि करोति किमीहते ।
 कि धयायति किमायाति कथं कि मनु धावति ॥२६
 प्रत्यहंकृश तामेतिप्रत्यहं याति पांडुताम् ।
 विराग प्रत्यहं याति शरदतइवद्रूमः ॥२७
 अनुयातीतथैव तौ राजच्छबुध्नलक्ष्मणौ ।
 तादृशावेवतस्यैव प्रतिविवाविवीस्थतौ । २८

हे राजन् ! वे अपने उपभोग की सामग्री यह जान कर सर्वदा वस्त्र भोजनादि की ओर से विमुख ही रहा करते हैं और एक सन्यास करने वाले तपस्वी की ही भांति आचार का अनुसरण किया करते हैं । हे ज्ञानेश्वर ! श्रीराम सदा एकान्त स्थान में अकेले ही बैठे हुए न कभी हँसते हैं न गान करते हैं और सुनहरी किया करते हैं और रुदन ही किया करते हैं । वे सर्वदा सूने चित्त वाले होकर बैठे रहते हैं अर्थात् कोई भी मंकल्प विकल्प नहीं करते हैं ॥२२-२३-२४॥ उन्हें कभी किसी बात का न अभिमान ही होता है और न वे राज्यासन के प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं । उन्हें सुख प्राप्त होने पर कभी न प्रसन्नता होती है और न दुःख पाने पर कोई विषाद ही हुआ करता है । हम लोगों को यह पता ही नहीं चलता है कि वे क्या करते हैं और क्या चाहते हैं तथा सदा किसका ध्यान लगाया करते हैं । यह अवश्य है कि वे आटे

दिन दुबले-पतले होते चले जा रहे हैं और एकदम पीले पड़ते जा रहे हैं। उनका वैराग्य नित्यप्रति बढ़ता ही चला जा रहा है। उनके ही अनुसरण करने वाले लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। भक्त्य-माता और अन्य जनों के द्वारा पूछने पर भी उन्हें कुछ भी उत्तर न देकर चुपचाप ही बैठे रहा करते हैं ॥२५—२८॥

भृत्यैराजभिरंबाभिः संपृष्टोपिपुनः पुनः ।

उक्त्वानकिचिदेवेति तृष्णीमास्तेनिहीहितः ॥२६

आपातमात्रदृष्टेषुमाभोगेषुमनः कृथाः ।

इतिपाश्वर्गतंभव्यम मनुशास्ति सत्त्वज्जनम् ॥२७

नाना विभवरभ्यासु स्त्रीषु गोष्ठी गता सु च ।

पुरः स्थितमिवास्नेहोनाशमेरानुपश्यति ॥२८

नीत मायुरनाभा पदप्राप्ति विवरजितैः ।

चेष्टितैरितिका कल्पा भूयोभूयः प्रयागपति ॥२९

सम्राड्भवेतियाश्वस्थं वदन्त मनुजीविनम् ।

प्रलयन्तमिवोन्मत्त सत्यन्य मनामुनिः ॥३०

नप्रोक्तमाकर्णं यतिईक्षतेन पुरोगतम् ।

करोत्यवज्ञां सवंत्र सुसमेत्यापि वस्तुनि ॥३१

अप्याकाशसरोजिन्य अप्याकाशमहावने ।

इत्थमेतन्मन इति विस्मयोस्य न जायते ॥३२

कान्तामव्यगतस्थापि मनोस्यमदनेषवः ।

न भेदयन्ति दुर्भेद्यं धाराइव महोपलम् ॥३३

श्रीराम अपने समीप में रहने वाले लोगों को भी सर्वदा यही उपदेश दिया करते हैं कि—ये समस्त सांसारिक भोग ऊपर से ही सुन्दर लगा करते हैं वास्तव में ये सब भार हीन और नाशवान् हैं। अतएव इनमें किसी को भी मन नहीं लगाना चाहिए। हम सभी ने परमपद की प्राप्ति से दूर कर देने वाली चेष्टाओं के द्वारा ही अब आयु व्यर्थ ही

जायदासेकमारा सुनामिवांछानि किं धनम् ।
 अजुषिष्येति सर्वं स्वमयिने प्रयच्छति । ३७
 इयमापदियं सम्पत्तियेवं कल्पनामयः ।
 मनसोभ्युदितोमोह इति श्लोकान्युगायति ॥३८॥
 हाहोह ननायोह मित्याकन्द पओमिसन् ।
 नजनायाति वीराग्यं त्रिवमित्येवदत्तयसौ ॥३९॥

मनसि मोहमयास्य महामनाः

सकल मारितमः किल साधुताम् ।

सकलतांनयतीहृत मोहरन्दिनकरो

शुवि भास्कर तानिव ॥४०॥

श्रीगण तो सदा सबको ऐसी ही निष्ठा दिया करते हैं कि—यह
 मन दिपदाओं का स्थान है । नू इसकी पानेकी इच्छा क्यों किया करता
 है "श्रीगण अन्ना सम्पूर्ण वन इच्छा रखने वाले वयस्कों को बाँट दिया

करते हैं ॥३७॥ यह आपत्ति है और यह सम्पत्ति है — इस प्रकार की जो कल्पनाएं होती हैं उनके रूप में मनका मोह अर्थात् अज्ञान ही प्रकट हुआ करता है — इसी प्रकार के श्लोकों का वे सर्वदा गान किया करते हैं ॥३८॥ हाय ! मैं मर गया — मैं अनाथ हो गया हूँ—इस रीति से सर्वदा सब लोग रोते-पीटते रहा करते हैं तो भी इस दुःखमय संसार से किसी को भी वैराग्य नहीं होता है—यह कितने महान आश्चर्य की बात है—श्रीराम सदा ऐसी ही बातें कहा करते हैं ॥३९॥

एकादश सर्ग

एवंचेत्तन्महाप्राज्ञाभवंतोररघुनन्दनम् ।
 इहानयतुत्वस्त्रिताहरिणांतरिणइव ॥८
 एषमोहोरघुपतेर्नापद्म्योन चरागतः ।
 विवेकवैराग्यवतो बोध एवमहोदयः ॥९
 इहायातुक्षणाद्रामइहंचैव वयं क्षणात् ।
 मोहं तस्यापनेष्यामी मारुतोद्वेर्घंने यथा ॥१०
 एतस्मिन्मार्जिते युक्त्या मोहेसर रघुनन्दनः ।
 विश्रान्तिमेष्यति वदेतस्मिन्वयमिवोत्तमे ॥११
 सत्यतां मुदितां प्रज्ञां विश्रान्तिमपतापताम् ।
 पीनताम्त्रर वर्णत्वं पीतामृत इवैष्यति ॥१२
 निजाञ्चप्रकृतामव व्यवहार परम्पराम् ।
 परिपूर्णं मनामान्य आचरिष्यत्य खण्डितम् ॥१३
 भविष्यति महासत्वो ज्ञातलोक परावरः ।
 सुख दुःख दशाहीनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥१४

श्री विश्वामित्र जी ने कहा — आप लोग तो परम बुद्धिमान हैं ।

यदि ऐसी ही बात है तो आप लोग श्रीराम को मृगों के झुण्ड के उस बूधपति की भांति सीधे वहाँ बुला लाओ। यह इस तरह का मोह श्रीराम को किसी बापमि के कारण नहीं हुआ है और न किसी वासक्ति से ही हुआ है। श्रीराम तो विवेक और वैराग्य से युक्त है अतः एव उनको यह बोध ही होगया है मोह इसको नहीं कह सकते हैं। यह बोध तो उनका अभ्युदय ही करने वाला है। श्रीराम को यहाँ लिवा लाइए हम उनके इस मोह को क्षण मात्र में ही दूर कर देंगे और फिर वे हम लोगों के ही समान परम पद में विश्रान्ति को प्राप्त हो जायेंगे ॥१॥२॥ १४॥ हमारे उपदेश से यथार्थ बोध का उदय हो जायगा और फिर श्री राम अमृत पान किये हुए पुरुष के समान सत्यता अर्थात् वास्तविक स्वर्गीय सुख-मुदिता अर्थात् परमानन्द स्वरूपता और प्रज्ञा अर्थात् पूर्ण ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त होते हुए सन्ताप से रहित एवं विश्रान्ति के सुख से युक्त-हृष्ट-ऽष्ट और कान्ति से युक्त हो जायेंगे। फिर अपने मन में परिपूर्णता का अनुभव करते हुए वह श्रीराम अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार की परम्परा का वाधा रहित होकर पालन करेंगे ॥२॥ ॥६॥ श्रीराम महान सन्त गुण से युक्त तथा सगुण निर्गुण परमात्मा के ज्ञान वाले हो जायेंगे। फिर उन लो सुख दुःख की दशाएँ नहीं सत-वेगी अथवा आह्लादित नहीं करेंगी। वे मिट्टी के डेले-पापण और सुवर्ण में कोई भी अन्तर नहीं समझेंगे ॥७॥

इत्युक्ते मृनिनाथेन राजा सम्पूर्ण मानसः ।

प्रहिगोद्वाममानेतुं भ्यो दूत परम्पराम् ॥८

एतावतायकालेन रामो निजगृहासनात् ।

पितुः सकाशमाग मुत्थिते किं इवा चलात् ॥९

वृतः कतिपर्यभृत्येभ्रदृष्ट्या च जगामह ।

तत्पृष्यस्त्रपितुः स्थानस्वर्गं सुरपतेरिव ॥१०

दूरादेवददर्शासीरामोदशरथ तदा ।

वृतराजसमूहेन देवीधेनेववासवम् ॥११
 वसिष्ठं क्वामित्राभ्यां सेवितं पार्श्वयोर्द्वयोः ।
 सर्वशास्त्रार्थं तज्ज्ञानमंत्रिवृन्देन मालितम् ॥ २
 चारुचामरहस्ताभिः कान्ताभिः समुपासितम् ।
 ककुब्भिखिमूर्त्ताभिः संस्थिताभिर्यथोचितम् ॥१३
 वासिष्ठविश्वामित्राद्यास्तथादशरथा दयः ।
 दहशूराघवन्दूराद्रुपायां तंगुहोपमम् ॥१४
 सत्त्वावप्यथगर्भेणशैत्येनेवहिमाचलम् ।
 त्रितंसकलसेव्येन गंभीरेण स्फुटेन च ॥१५

महर्षि विश्वामित्रजी के द्वारा इस तरह से कहने पर महाराज दशरथ बहुत अधिक प्रसन्न हो गये थे और उन्होंने वारम्बार दूतों को श्रीराम को बुला लाने के लिये भेज दिया था । १५॥ उसी समय में उदयाचल से सूर्य की भाँति श्रीराम अपने कतिपय सेवकों तथा दोनों भाइयों को साथ लेकर परम पुण्यमय सुरपति के स्वर्ग के समान पिताजी के राजसदन का चल दिये थे । १६॥१०॥ श्रीरामचन्द्र जी ने दूर से ही महाराज दशरथ को राजाओं के समुदाय से युक्त देवों के समूह से पवित्र इन्द्र के समान देखा था । ११॥ महाराज दशरथ के दोनों पार्श्वभागों में विश्वामित्र जी और महर्षि वसिष्ठ जी विराजमान थे तथा समस्त शास्त्रों के तत्त्वार्थ के ज्ञाता भन्त्रियों के मण्डल ने एक माला की भाँति उन्हें घेर रक्खा था । १२॥ वसिष्ठ जी तथा विश्वामित्रजी और महाराज दशरथ आदि सबने कुमार कार्तिकेय के सदृश अपनी ओर आते हुए देखा था । १४ ।

सौम्यं समगुभाकारं विनयोदार मानसम् ।

कांतोपशांत वपुषं पर स्यार्यस्य भाजनम् ॥१६

एवमूर्त्तीन्द्रं ब्रुवतिपितुः पादाभिवन्दनम् ।

कर्तुं नम्राजगामाथरामः कमललोचनः ॥१७

प्रथमं पतिरमपश्चान्मुनी मान्यैकमानितौ ।

ततोविप्रांस्ततोबंधूंस्ततोगुह गणान्सुहृत् ॥१८=
 जाग्रहचवतोदृष्टयामनाड मूर्ध्नातिथागिरा ।
 राजलोकेन विहितां तां प्रणाम परंपराम् ॥१९॥
 विहिताशीर्मुनिभ्यां तु रामः सु सम मानसः ।
 आस सादपितुः पुण्य समीपं सुर सुन्दर ॥२०॥
 पादाभिवंदनपरं तमथा सी महीपतिः ।
 शिरस्यभ्यालिगाश्चु चुंबच पुनः पुनः ॥२१॥

श्रीराम का स्वरूप शान्ति-विवेकमय सत्व गुण से युक्त-सौम्य एवं समदर्शी था । हिमाचल की भांति उनके हृदय में शीतलता थी । उनकी आकृति परम शुभ मङ्गलमयी थी । श्रीराम का हृदय विनय और उदारता से परिपूर्ण था । उनका शरीर कान्ति युक्त एवं परम शान्त था और वे परम पुरुषार्थ के आघार थे ॥१५-१६॥ श्रीविश्वामित्रजी राजा दशरथ से श्रीराम को अपने बुलाने के विषय में बार्तालाप कर ही रहे थे कि उसी समय में कमल के समान नेत्रों वाले श्रीराम पिताजी के चरणों में प्रणाम करने के लिए घर्हा पर उपस्थित हो गये थे ॥१७॥ श्रीराम ने सबसे पहिले अपने पिताजी के चरणों में मस्तक झुकाया था । इसके उपरान्त सम्मानित पुरुषों के भी सम्माननीय दोनों मुनियों को प्रणाम किया था । फिर अन्य विप्रों और बन्धुगण-गुरुजन और सुहृदों को श्रीराम ने अभिवादन किया था ॥१८॥ इसके अनन्तर नृपों के समूह के द्वारा की हुई प्रणामों की परम्परा को प्रसन्न दृष्टि से देखकर कुछ मस्तक को झुकाकर एवं वाणी के द्वारा कुछ कह कर स्वीकार किया था ॥१९॥ समता की भावना से परिपूर्ण हृदय वाले श्रीराम को दोनों मुनियों ने आशीर्वाद दिया था । इसके अनन्तर श्रीराम चन्द्रजी देव के समान सुन्दर पिताजी के पवित्र सन्निधि में प्राप्त हुए थे ॥२०॥ राजा दशरथ ने अपने चरणों में प्रणाम करने वाले प्रियतम पुत्र को अपने हृदय से लगाकर बारम्बार चुम्बन किया था ॥२१॥

शत्रुघ्नं लक्ष्मणं चैव तथैव पदवीरहा ।
 आलिंगनघनस्नेहो राजहसोऽबुजजे यथा ॥२२॥
 उत्संगे पुत्रातिष्ठेति वदत्यथ महीपती ।
 भूमौ परिजनास्तीर्णसोऽशुकेथन्यविक्षत ॥२३॥
 पुत्रप्राप्तविवेकस्त्वं कल्याणानां च भाजनम् ।
 जडवज्जीर्णया बुद्धचखेदायात्मानदीयताम् ॥ २४॥
 बृद्धविप्रगुरुप्रोक्तं त्वादशेनानुतिष्ठता ।
 पदमासाद्यते पुण्यं न मोहमनुधावता ॥२५॥
 तावदेवा पदोदरे तिष्ठति परिपेलवः ।
 यावदेव न मोहस्य प्रसरः पुत्रदीयते ॥२६॥
 राजपुत्रमहाबाहो शूरस्त्वं विजितास्त्वया ।
 दुरुच्छेदादुरारंभा अप्यमी विषयारयः ॥२७॥
 किमतज्ज्ञइवाज्ञानां योग्येऽयामोहसागरे ।
 विनिमज्जसिकल्लोलबहुले जाड्यशालिनि ॥२८॥

इसी प्रकार से वीर शत्रुओं के विनाश करने वाले दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त होते हुए अम्बुज की राजहम की भाँति लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी अपने गले लगाया था ॥२२॥ राजा ने कहा था—हे पुत्र ! मेरी गोद में आकर बैठो किन्तु श्रीराम परिजनों के द्वारा विछाये हुए वस्त्र पर भूमि में ही उपविष्ट हो गये थे ॥२३॥ राजा दशरथजी ने कहा—हे बेटा ! तुम तो अनेक प्रकार के कल्याणों के आधार हो । तुमको पूर्ण ज्ञान-विवेक प्राप्त हो गया है । तुम एक जड़ पुरुष की भाँति जीर्ण बुद्धि से अपने आपको कभी विन्न मत करो ॥२४॥ तुम्हारे समान विवेकशील पुरुष बृद्ध-विप्र एवं गुरुजनों के द्वारा किये हुये कथन का प्रतिपालन करने से परम पद प्राप्त कर लिया करते हैं और मोह का

अनुसरण करते हैं उन्हें वह प्राप्त कभी नहीं होता है ॥१५॥ हे पुत्र ! जहाँ तक हृदय में मोह के प्रसार का अवसर नहीं दिया जाता है वहीं तक ये समस्त विपत्तियां तुच्छीभूत होकर दूर रहा करती हैं ॥१६॥ इसके अनन्तर महर्षि वसिष्ठजी ने कहा—हे महाबाहु राजकुमार ! अब तो महान् शूर वीर हैं । आपने विषय रूपी शत्रुओं को जीत लिया है जो कि दुःखों के समुदाय को समुत्पन्न करने वाले हैं और बहुत ही कठिनता से नष्ट होने वाले होते हैं ॥१७॥ इस प्रकार से महान् ज्ञानी होते हुये भी आप ज्ञान शून्य मनुष्यों के योग्य-जड़ता वाले तथा तरङ्गों से युक्त व्यामोह रूपी सागर में क्यों निमग्न हो रहे हैं ॥१८॥

चलन्नीलोत्पलव्यूह समलोचन लोलताम् ।
 ब्रूहिचेतः कृतांत्यवत्वाहेतुनाकेन मुह्यसि ॥१८॥
 किनिष्ठाः केचतेकेनकियतः कारणेनते ।
 आधयः प्रविलुंपंतिमनोगह मिवाखवः ॥१९॥
 मन्येनानुचितानांत्वमाधीनां पदमुत्तमम् ।
 आपत्सुचाप्रयोज्यं तेनिहीना अपिचाधय ॥२०॥
 यथामिमतमाशुत्वंब्रूहि प्राप्स्यसि चानघ ।
 सर्वमेव पुनर्येनमेत्स्यं तेत्वां तुनाधयः ॥२१॥
 इत्युक्त मस्यसुमतेरघृवंशकेतु ,
 कर्ण्यं वाक्यमुचितार्थं विलासगर्भम् ।
 तत्याजखेदमिगर्जतिवारिवहि ,
 वर्हीयथात्वनुमितामिमतायं सिद्धि ॥२२॥

विश्वामित्रजी ने कहा—हे राजकुमार ! आप हिलने वाले नील-कमल के सदृश जो आप के नेत्रों में जो चञ्चलता विद्यमान है इसमें आपके चित्त की व्यग्रता ही कारण प्रतीत हो रही है । अब उसका त्याग करके हम को आप बतलाइये कि इसका क्या कारण है जिससे यह व्यामोह आपको होरहा है ? आपके हृदय में जो भी ऐसा मोह उत्पन्न

लोहे की शलाकाओं के सदृश लिप्त होकर अपने ही मन की मिथ्या कल्पना से सम्बद्ध रहा करते हैं ॥६॥

मनः समायत्तमिदंजगदाभोगि दृश्यते ।

मशवासदिवाभ्रातिकेन स्म परिमोहिताः ॥१०

असतैववयंकष्टं विकृष्टा मूढ बुद्धयः ।

मृगतृष्णांमसादूरे वनेमुग्धमृगाइव ॥११

नकेनचिच्चविक्रीना विक्रोताइव संस्थिताः ।

वतमूढावयं सर्वेजानाना अपिशांवरम् ॥१२

किमेतेषु प्रपञ्चेषु भोगानाम सुदुर्भगाः ।

मुधैवहिवयं मोहात्सं स्थिता वद्ध भावनाः ॥१३

आज्ञातं बहुकालेन व्यर्थमेव वयं वने ।

मोहे निपतितामुग्धाः श्वम्ने मुग्धामृगाइव ॥१४

किमेराज्येन किं भोगैः कीर्त्तिकमिदमागतम् ।

यन्मिथ्योवास्तुतन्मिथ्याकस्यनामकिमागतम् ॥१५

एवविमृशतो ब्रह्मन्सर्वेष्वेव ततोमम ।

भावेष्वरतिरायाता पथिकस्यमरुष्विव ॥१६

जो यह मन असत् है उसी के आधीन होकर लोग इन संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख माना करते हैं। सबको ऐसा मोह हो रहा है कि वास्तविक सुख का ज्ञान ही नहीं हो पाता है ॥१०॥ बालू की चमक की ही जल ममझकर वन में दूर तक भटकते मृगों की भांति ही मूढ़ बुद्धि वाले लोग मिथ्या भूत नश्वर संसार के पदार्थों में भटक रहे हैं ॥११॥ किसी के द्वारा न बिके हुए भी लोग बेचे हुए मनुष्यों के ही समान परदश होकर मूढ़ बने हुए हैं। हम इस सांसारिक माया से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं किया करते हैं—यह महान् खेद का विषय है ॥१२॥ इस संसार के प्रपञ्चों में समस्त सुखाभास उपभोग अत्यन्त दुर्भाग्य से भरे हुए हैं। व्यर्थ ही हम सब इनके मोह में भ्रान्ति

लोहे की शलाकाओं के सदृश लिप्त होकर अपने ही मन की मिथ्या कल्पना से सम्बद्ध रहा करते हैं ॥६॥

मनः समायत्तमिदंजगदाभोगि दृश्यते ।
 मशवासदिवाभातिकेन स्म परिमोहिताः ॥१०
 असत्तैववयंकष्टंविश्रुष्टा मूढ बुद्धयः ।
 मृगतृष्णांमसादूरे वनेमुग्धमृगाइव ॥११
 नकेनचिच्चविक्रीता विक्रोताइव संस्थिताः ।
 वतमूढावयं सर्वेजानाना अपिशांवरम् ॥१२
 किमेतेषु प्रपंचेषु भोगानाम सुदुर्भगाः ।
 मुर्धैवहिवयं मोहात्सं स्थिता बद्ध भावनाः ॥१३
 आज्ञातंवहुकालेन व्यर्थमेव वयंवने ।
 मोहे निपतितामुग्धाः स्वप्नेमुग्धामृगाइव ॥१४
 किमेराज्येन किं भोगैः कोहंकिमिदमागतम् ।
 यन्मिथ्यैवास्तुतन्मिथ्याकस्यनामकिमागतम् ॥१५
 एवविमृशतो ब्रह्मन्सर्वेष्वेव ततोमम ।
 भावेष्वरतिरायाता पथिकस्यमरुष्विव ॥१६

जो यह मन असत् है उसी के आधीन होकर लोग इस संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी सुख माना करते हैं । सबको ऐसा मोह छो रहा है कि वास्तविक सुख का ज्ञान ही नहीं हो पाता है ॥१०॥ बालू की चमक को ही जल समझकर वन में दूर तक भटकते मृगों की भांति ही मूढ़ बुद्धि वाले लोग मिथ्या भूत नश्वर संसार के पदार्थों में भटक रहे हैं ॥११॥ किसी के द्वारा न विक्रे हुए भी लोग बेचे हुए मनुष्यों के ही समान परदश होकर मूढ़ बने हुए हैं । हम इस सांसारिक माया से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं किया करते हैं—यह महान् खेद का विषय है ॥१२॥ इस संसार के प्रपंचों में समस्त सुखामास उपभोग अत्यन्त दुर्भाग्य से मरे हुए हैं । व्यर्थ ही हम सब इनके मोह में भ्रान्ति

से बद्ध माने दूर हैं ॥१९॥ वन में किसी गड्ढे में दुर्भाग्य से पड़ जाने वाले मृग के ही समान दीर्घ समय के बाप में लोगों को यह ज्ञात होता है कि हम गर्त में पड़े हुए हैं और माया मोह के मिथ्याभूत जाल में ग्रसित हो रहे हैं ॥१४॥ मुझे इस इतने विशाल साम्राज्य एवं सुखों-भोगों से क्या प्रयोजन है—में कौन हूँ और प्रपंच जो दृश्यमान हो रहा है क्या है मेरे समक्ष में यह क्यों समागत हुआ है । वो मिथ्याभूत है वह मिथ्या ही बना रहे—इससे किसको क्या नुकसान होगा ॥१५॥ हे ब्रह्मन् ! एक पथिक को मरुस्थल की भाँति मुझे भी इस तरह विचार करते-करते समस्त भोग्य पदार्थों से वैराग्य एवं अरुचि होगई है ॥ १६ ॥

तदेतद्भगवन्ब्रूहिकिमिदंपरिणश्यति ।

किमिदंजायतेभूयः किमिदंपरिवद्धते ॥१७

जरामरणमापच्चजननंसंपदस्तथा ।

आविर्भावतिरोभावं त्रिविद्धं ते पुनः पुनः ॥१८

भोगेस्तैरेवतरेव तुच्छैर्व्यममीकिल ।

पश्य जर्जरतां नीतागतैरिवगिरिद्रुमाः ॥१९

अचेतनाइवजनाः पवनैः प्राणनामभिः ।

ध्वनंतः सस्थितायवर्षं यथा कीचक वेणवः ॥२०

शाम्यतीदकथदुःखमिति ताप्तोस्मि चितया ।

जरद्द्रमइवोग्रेणकोटरस्थेनवह्निना ॥२१

ससारदुःखपाषाणनीरंघ्रहृययोप्यहम् ।

निजलोकभया देवगलद्वाष्पंनरोदिभिः ॥२२

हे भगवन् ! अब आप ही बतलाइये कि यह असत् सरीर नष्ट होकर पुनः समुत्पन्न होता है क्या और क्यों बढ़ता है ? जरा मरण जनन-आपत्ति और सम्पत्ति आदि अनर्थ की परम्परा है । जनका प्रावि-
र्भाव और तिसेभाव होता रहता है और बारम्बार इनकी वृद्धि हुआ

करती है ॥१७॥१८॥ विभिन्न स्वरूपों वाले इन सांसारिक तुच्छ भोगों ने हम लोगों को प्रचण्ड झंझावात के द्वारा पर्वत के वृक्षों की ही भाँति एक दम जर्जर बना दिया है ॥१९॥ कीचक बांस वायु के मर जाने से जिस तरह बांसुरी के समान ध्वनि किया करते हैं वैसे ही मनुष्य प्रचेतन होते हुए प्राण वायु धारण करके व्यर्थ ही बोला करते हैं ॥२०॥ जिस वृक्ष की खोंतर में उग्र अग्नि का प्रवेश हो गया हो और वह जल कर फुँक रहा हो उसी तरह से मुझे भी यही चिन्ता व्याप्त हो रही है कि वह दुःख कैसे शान्त होगा । मैं इस चिन्ता से बड़ा ही सन्तप्त हूँ ॥२१॥ सांसारिक इन दुःख द्वन्दों से बिना छिद्र वाले पाषाण की भाँति ही मेरा हृदय हो गया है । मेरे परिजन भी मुझे देखकर क्रन्दन करेंगे— इसी भय से मुझे रोना आता भी है तो भी मैं रुदन नहीं करता हूँ ॥ २२ ॥

शून्यामन्मुखवृत्तीस्ताः शुष्करोदननीरसाः ।

विवेकएवहृत्संस्थो ममकांतेषुपश्यति ॥-३

भंशंमुह्यामि संस्मृत्यभावाभावमयीं स्थितिम् ।

दारिद्र्यणेवसुभगोदूरेसंसार चेष्टया ॥२४

मोहयन्ति मनोवृत्तिखडयन्ति गुणावलिम् ।

दुःखजालं प्रयच्छेतिविप्रलम्भ पराःश्रियः ॥२५

चित्तानि चयचक्राणिनानंदाग्रघनानिमे ।

संप्रसूत कलत्राणि गृहाण्युग्रापदांमिव ॥२६

विविधदोषदशा परिचित नैविततभंगुरकाकल्पितैः ।

ममनवृत्ति मेतिमनोमुनेनिगडितस्यपथावनदन्तिनः ॥२७

खलाः काले काले नाशनिशितमोहैकमिहि,

कागतालोकेलोके निपयशतचोराः सुचतुराः ।

प्रवृत्ताः प्रोद्युक्तादिशिदिशिविवेकं,

कहरणेरणेशवतास्तंपांकद्बद्धिदुपःप्रोज्यन्य सुभटाः ॥२८

हे मुनिवर ! मेरी मुख की चेष्टाएँ शुष्क हैं न मुझे रुदन ही होता है और न हर्ष ही है । मुझे तो एकाग्रता में बैठकर हृदय में विवेक ही सुझता है ॥२३॥ मुझे इन विपत्तम प्रगीत होने वाले विषयों का विनाश तथा परमानन्द के अभाव की स्थिति का स्मरण करके अत्यन्त मोह होता है जैसे कोई धन सम्पन्न पुरुष दरिद्र होकर अपनी प्रथम सम्पत्ति सम्पन्नता की दशा का स्मरण कर मोह को प्राप्त हुआ करता है वही अवस्था इस समय मेरी है ॥२४॥ ये सांसारिक सम्पदायें सबको वाञ्छित किया करती हैं । इनसे मनुष्यों की मनोवृत्ति मोहित हो जाया करती है और अच्छे गुणों का नाश हो जाता है । सम्पदायें दुःखों का जाल-सा फँसा दिया करती हैं ॥२५॥ ये विशाल धन-वैभवं तो चिन्ताओं के चक्र में फँसाने वाले हैं मुझे इन से तनिक भी आनन्द का आभास नहीं होता है जैसे बहुत से बच्चों को जन्म देने वाली स्त्रियों से परिपूर्ण घर भी उग्र आपत्तियों का ही आलय हुआ करता है ॥२६॥ हे मुनि-वर ! देह एवं विषयोपभोगों को क्षणभंगुरता के कारणों से उनके अनेक दोषों एवं दुर्दशाओं को सोचने से मन में स्वच्छन्द भ्रमण करने वाले हाथी के बाँधे जाने के ही समान मेरे मन को शान्ति एवं सुख प्राप्त नहीं होता है ॥२७॥ यह अज्ञान घोर अँधेरी रात के ही समान है इसमें भी मोह का कुहरा छाया हुआ है । इसमें लोगों के ज्ञान का प्रकाश एकदक नष्ट हो गया है । ऐसी दशा में दूसरों को दुःख देने में बहुत ही कुशल विषय सँकड़ों की संख्या में चोरों लुटेरों के समान ही विवेक रूपी उत्तम रत्न का अपहरण करने में जी-जान से संलग्न हो रहे हैं । इन विषय रूपी डाकुओं के साथ युद्ध करके इन्हें मार भगाने के लिए तत्त्व के ज्ञानी पुरुषों को छोड़कर अन्य कौन घोषा समर्थ हो सकते हैं ? ॥ २६ ॥

त्रयोदश सग

इयमस्मिन् स्थितोदारासंसारे परिकल्पिता ।
 श्रीमुने परिमोहाय सापिनूनंकदर्थदा ॥१
 उल्लासवहुलानंत कल्लोलानमाकुलान् ।
 जडान्प्रवहति स्फारान्प्रावृष्विवतरंगिणी ॥२
 चिंतादुहितरोवहृव्यो भूरिदुल्ललितैधिताः ।
 चचलाः प्रभवत्यस्थास्तरगाः सरितोयथा ॥३
 एपाहि पदमेकत्रननिवन्नातिदुमंगा ।
 दग्धेवा निधताचारमितश्चेतश्चघावति ॥४
 जनयंती परंदाहं परामृष्टांगिकासती ।
 विनाशमेवधत्तैतदपिलेखैव कज्जलम् ॥५
 गुणागुणविचारेण विनंवकिलपाश्वंगम् ।
 राजप्रकृतिवभ्रमूढा दुरारूढावलंवते ॥६
 कर्मणातेन तेनेषा विस्तार मनुगच्छति ।
 दोषाशीविषवेगस्य यत्क्षीरंविस्तरायते ॥७

श्रीराम ने कहा— हे मुनिवर ! यदि लक्ष्मी संसार में स्थिर होकर रहती तो अनेक सुखों का साधन होने के कारण यह परम उत्कृष्ट होती किन्तु मूर्ख मनुष्य इसे पाकर ऐसी मिथ्या कल्पना कियो करते हैं । यह न तो कमी स्थिर रहती है और न स्थिरता एवं उत्कृष्टता के योग्य ही है । यह तो केवल व्यामोह में फँसाकर दुःखदायिनी ही हुआ करती है ॥१॥ वर्षा ऋतु में नदी की ही भाँति इसकी चञ्चल तरङ्ग वायु के झोंकों के समान बढ़ती रहा करती हैं । सम्पत्ति से चिन्ता रूपिणी अनेक पुत्रियाँ उत्पन्न होकर दुष्ट चेष्टाओं से बढ़ती हुई चली जाया करती हैं ॥२॥ यह लक्ष्मी शास्त्रविहित सदाचार से शून्य पुरुष के पास पहुँच कर इधर-उधर दौड़ती रहा करती है और एक स्थान पर

टिककर कभी भी नहीं रहती है ॥४॥ परम कष्ट भोगकर प्राप्त की हुई भी यह गुणी धार्मिक लोगों के उपभोग में नहीं आया करती है और गुणागुण का कुछ भी विचार न करके जो भी पार्श्ववर्ती होता है उसी का अबलम्बन कर लिया करती है । यह राजाओं की प्रकृति के ही समान मूढ़ होती है ॥६॥ यह छूत-युद्ध वाणिज्य आदि कर्मों से ही दूध पिलाने से सर्पों के विष की ही भाँति ही वृद्धि को प्राप्त हुआ करती है ॥७॥

तावच्छीत मृदु स्पर्शः परेस्वे च जने जनः ।

वात्ययेवहिमंयावच्छ्रियानपरुषी कृतः ॥८

प्राज्ञाः शूराः कृतज्ञाश्वपेशला मृदवश्वये ।

पांपुमृष्टयेवमणयः श्रियातेमलिनी कृताः ॥९

नश्रीः सुखायभगवन्दुः खायंवहिवद्धंते ।

गुप्ताविनाशनंघत्ते मृत्ति विषलता यथा । १०

श्रीमानजननिद्यश्चशूरश्चाप्यविकत्यनः ।

समदृष्टिः प्रभुश्चैव दुर्लभाः पुरुषास्त्रयः ॥११

एषाहिविषमा दुःख भोगिनां गहनागुहा ।

घनमोहगजेन्द्राणां विध्यशंलमहातरी ॥१२

सत्कार्यपद्मरजनीदुःखकैरवचंद्रिका ।

सुदृष्टि दीपिकावात्या कल्लोलौघतरंगिणी । १३

संश्रामा आदिपदवी विषाढ विषवद्विनी ।

केदारिकाविकल्पानां खेदायमयभोगिनी ॥१४

मनोरमाकर्षतिचित्तवृत्तिकंदर्थं ,

साधयाक्षणभंगुरा च ।

व्यालावली गात्र विवृत्त देहाश्व,

श्रोत्थितापुष्यलतेव लक्ष्मीः ॥१५

मनुष्य उसी समय तक अपने और पराये जनों के प्रति कोमल

धीर शीतल रहा करते हैं अर्थात् दया स्नेह एवं प्रोदाय का व्यवहार किया करते हैं जब तक वे बलवान वायु के वेग से बर्फ के समान घन वैभव से परम कठोर और असहनीय नहीं बना दिये जाते हैं ॥८॥ यह सम्पत्ति का प्रभाव कुछ ऐसा है कि जिस प्रकार से मुट्ठी भर धूल मणियों और रत्नों को मलिन कर देती है ठीक उसी भाँति बड़े २ विद्वान्-शूर-कृतज्ञ-मृदुल और सुन्दर भावों से सुसम्पन्न पुरुषों को भी फलङ्कित कर दिया करता है ॥९॥ हे भगवन् ! धन-वैभव सुख के लिये नहीं केवल दुःख देने के लिये ही बढ़ा करता है जिस तरह विप की लता सुरक्षित रख कर भी रक्खी जावे तो भी मोत ही देने वाली हुआ करती है ठीक उसी भाँति यह धन रक्षित रहते हुए भी विनाश का ही कारण बना करता है ॥१०॥ इस संसार में ये तीन प्रकार के पुरुष बहुत ही दुर्लभ होते हैं वह जो श्री सम्पन्न होते हुए भी समाज की बुराई का पात्र हो—स्वयं महान् शूर होकर भी आत्मश्लाघा न करता हो और तीसरा वह जो स्वामी होते हुए भी अपने समस्त समाश्रित सेवकों पर तप प्रजाजनों पर ममभाव बनाये रखता हो ॥११॥ यह धन वैभव दुःख रूपी व्यालों के लिये परम गहन गुफा होता है एवं मोह रूपी गजेन्द्रों के लिए विन्ध्याचल की महा विशालतर भूमि है ॥१२॥ यह सम्पत्ति सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित कर देने वाली निशा के समान होती है और दुःख रूपी कुमुदों के विकास करने के लिए चाँदनी का प्रभाव रखती है तथा सद्बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने एवं नष्ट करने के लिए वायु के झोंकों का कार्य किया करती है ॥१३॥ यह धन-वैभव मय तथा भ्रान्ति रूपी मेघों की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाला है एव विषाद रूपी विप को बढ़ाने वाला हुआ करता है । धन-सम्पत्ति अनेक संशयों की खेती के लिए अर्थात् बहून से विकल्पों को पैदा करने के लिये ब्यारी के समान है । धन से नाना प्रकार के संशय समुत्पन्न हुआ करते हैं ॥१४॥ सम्पद मनोरम होने के कारण मनुष्यों की चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच

लिया करती है और बहुधा अनर्थकारी कर्मों के द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है और क्षणभर में ही अर्थात् कुछ ही समय में नष्ट हो जाने वाली है । यह लक्ष्मी कुछ समय ही के लिये व्यालों से आवृत्त पुष्पों की लता के समान रहा करती है जोकि प्रातःकाल में ही दिखलाई देती है ॥ १५ ॥

चतुर्दश सर्ग

आयुः पल्लव कोणाग्रलंवांकण भंगुरम् ।
 उन्मत्तमिवसत्यज्ययात्यकांडेशरीरकम् ॥१
 विषयांशीविषासंग परिजर्जरचेतसाम् ।
 अप्रोढ़ात्म विवेकानामायुरायास कारणम् ॥२
 येतुविज्ञात विज्ञेया विश्रांताविततेपदे ।
 भावाभाव समाश्वासमायुस्तेषांसुखायते ॥३
 वयं परिमिताकाश परिनिष्ठितनिश्चयाः ।
 संसाराश्रतडित्पुंजेमुनेनायुषि निर्वृताः ॥४
 युज्यतेवेष्टनंवायोराकाशस्य च खडनं ।
 ग्रथनं च तरंगाणामास्थानायुष्युज्यते ॥५
 पेलवंशरदीवाभ्रमस्नेह इव दीपकः ।
 तरंगकइवालोलंठातमेधो पलक्ष्यते ॥६
 तरंगंप्रतिबिम्बेन्दुतवाडित्पुंजंभोंवुजम् ।
 ग्रहीतु मास्थां वध्नामिनत्वायुषि हवस्थितौ ॥७
 अविश्रांतमनाः शून्यमायुराततमीहते ।
 दुःखायैव विमूढौतगंभंमश्वतरीयथा ॥८

श्रीराम ने कहा—हे मुनिश्रेष्ठ ! मनुष्य की आयु पत्ती के एक नि पर लटकते हुए जल के विन्दु के ही समान स्थिरता रहित है । यह

तो असमय में ही एक उन्मत्त पुरुष की भाँति इस शरीर को छोड़कर चञ्चल दिया करतो है ॥ १ ॥ सांसारिक विषयों ने विषयों के सम्पर्क के ही समान जिन मनुष्यों के चित्त एवं शरीर को पूर्णतया जर्जरित कर दिया है और जिनमें परम प्रौढ़ आत्म-विवेक का सर्वथा अभाव है ऐसे उन लोगों की आयु भी उन्हें बलेशकर ही हुआ करती है ॥ २ ॥ जो जानने के योग्य परब्रह्म परमात्मा को जान गये हैं और उसके पद में प्रतिष्ठित हैं ऐसे महापुरुषों की आयु हानि-लाभ, दुःख-सुख में चित्त को सम भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण से ही सुख देने वाली हुआ करती है ॥ ३ ॥ हे महर्षे ! हम सब लोग अपना ऐसा ही निश्चय माने हुए हैं कि यह आत्मा इस नपे तुले परिमित शरीर में ही है। अतएव इस संसार रूपी मेघ में विजली के समान चमक कर छिप जाने वाली आयु में हमको सुख नहीं मिलता है क्योंकि यह क्षण भंगुर है ॥ ४ ॥ लहर—जलादि में प्रतिविम्बित चन्द्र—विद्युत्पुञ्ज और आकाश कमल को, जो सर्वथा असम्भव है, मैं हाथों से ग्रहण करने में तो विश्वास भी कर सकता हूँ किन्तु इस सर्वथा अस्थिर आयु पर मेरा लेश मात्र भी विश्वास नहीं है ॥ ५, ७ ॥ विश्रान्ति से रहित मन वाले लोग जो अपनी बहुत लम्बी चौड़ी शून्य आयु की इच्छा किया करते हैं वे केवल दुःखों को भोगने के लिये हैं जैसे खिचरी का गर्भ धारण करना उसकी मृत्यु का ही कारण हुआ करता है क्योंकि उदर विदीर्ण करके ही उसके गर्भ को निकाल जाता है ॥ ८ ॥

ससार संसृतावस्थां फेनोस्मिन्सर्गं सागरे ।

कायवत्त्वयामसोन्नह्यन् जीवित मेनरोचते ॥९

प्राप्यं प्राप्यतेयेन संभूयोयेन नशोच्यते ।

परायानिवृत्तेः स्यान्नं यत्तज्जीवित मुच्यते ॥१०

तरवोपिहि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः ।

सजीवतिमनोधस्य मननेन न जीवति ॥११

जातास्तएव जगति जंतवः साधुजीविताः ।
 ये पुनर्नेहिजायंते शेषाजरठगर्दभाः ॥१२
 भारोविवेकनः शास्त्रंमारोज्ञानं च रागिणः ।
 अशांतस्य मनोमारोमारोनात्म विदोवपुः ॥१३

श्रीराम ने कहा—हे ब्रह्मन् ! इस देह रूपी लता का इस संसार में भ्रमण करना जल के विकार स्वरूप फेन के ही समान अव्यन्त अस्थिर है । अतएव मुझे यह जीवन ही रखना अच्छा नहीं लगता है ॥ ६ ॥ मानव जीवन में आवश्यक रूप से परम पुरुषार्थ स्वरूप जो प्राप्त करने के योग्य है उसको जो प्राप्त कर लिया करता है जो कि परम सुख का स्थान है उसी मानव का जीवन सार्थक एवं सफल माना जाता है ॥१०॥ यों तो जड़, वृक्ष और पशु-पक्षियों का गण भी जीवित रहा करता है, किन्तु इनके हं. जीवन का रखना सर्वथा तुच्छ ही होता है । वास्तविक जीवन तो वही है जो वासना का क्षय तत्त्व बोध के द्वारा मननपूर्वक किया करते हैं अन्यथा यह जीवन व्यर्थ ही होता है ॥ ११ ॥ उनका ही जीवन प्रशस्त होता है जो इस जीवन को प्राप्त कर परम निवृत्ति को प्राप्त किया करते हैं और पुनः जन्म धारण नहीं करते हैं । शेष तो गर्दभों के ही समान चिरकाल तक व्यर्थ ही जीवन धारण किया करते हैं ॥१२॥ विवेक से शून्य पुरुष का शास्त्रों का अध्ययन भार ही है—रागी का ज्ञान भार होता है—जिसके मन को शान्ति नहीं प्राप्त होती है उस अनात्मवेत्ता का मन और शरीर सभी भार ही होता है ॥१३॥

पञ्चदश सर्ग

मुधेवाभ्युत्थितोमोहान्मुधेवपरिवर्द्धते ।
 मिथ्याम येन भीतोस्मिदुरहंङ्कार शत्रुणा ॥१
 अहंकारवशादेव दोष कोशकदर्थताम् ।
 ददाति दीनदीनानांसंसरो विविधा कृतिः ॥२

अहंकार वशादापदहंकारादुराघयः ।
 अहंकारवशादोहात्वह कारोममानयः ॥३
 तमहंकार माश्रिश्यपरमं चिरवैरिणम् ।
 नभुंजेनपिवाभ्यंसः किमु भोगान्भुजेमुने ॥४
 ससाररजनीदीर्घा मायामनसिमोहिनी ।
 तताहकारदोषेण क्षिराते नेत्रवागुरा ॥५
 यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमाणिमहांति च ।
 अहंकारात्प्रसूप्तानितान्य गात्खदिराव ॥६
 शमेंदुसंहि केयास्यं गुणपद्महिमाशनिम् ।
 साम्यमेचरत्कालअहंकारं त्यजाम्यहम् ॥७
 नाहरामोन मेवांछा भावेषु नचमेमनः ।
 शांत आसितु मिच्छामिस्वात्मनीव जिनोयथा ॥८
 सर्वापदानिलयम् ध्रुवमंतरस्थमु ,
 न्मुक्तमुत्तमगुणेनसंश्रयामि ।

यत्रादहं कृतिपदं परितोतिदुःखं
 शेषेणनासमनुशाधि महानुभाव ॥९

श्रीराम ने कहा—हे मुनिवर ! संसार में अहङ्कार बड़ा ही भयानक शत्रु के समान है । इससे बड़े २ घनर्यं हो जाते हैं । यह मोह के कारण ही उत्पन्न होता है और अज्ञान से ही इसकी वृद्धि हुआ करती है—मैं इससे बहुत ही भयभीत हूँ । १ ॥ इस व्ययं अहङ्कार से ही अन्य अनेक दोषों की उत्पत्ति होकर मनुष्य कुत्सित हो जाता है । विषयों में लम्पट लोगों का यह संसार विभिन्न स्वरूप वाला है ॥ २ ॥ अहङ्कार से ही अनेक आभिसिक्त आपत्तियों का उद्गम हुआ करता है तथा मानसिक चिन्ताएँ भी अहङ्कार के कारण मनुष्य को घेरे रखा करती हैं । सनस्त दुःखेष्ट एं और मानसिक विकृत्तियाँ भी अहङ्कार से होती हैं ॥ २ ॥ यह अहङ्कार लोगों का चिर शत्रु है । मैं भी उसी का आश्रय ग्रहण कर मोहन और पान नहीं करता हूँ - हे मुनिवर ! ये सभी भोग व्ययं हैं ।

इनसे क्या लाभ है ? ॥ ४ ॥ अहङ्कार के दोष से इस संसार रूपी अन्ध-कार पूर्ण रात्रि में प्राणियों को मोह मुग्ध बना देने वाली विशाल माया का जाल बिछा हुआ है ॥ ५ ॥ जितने भी इस संसार में महान् विषय एवं दीर्घ दुःख हैं वे सभी इस अहङ्कार से ही समुत्पन्न हुआ करते हैं । जैसे पर्वत से खदिर वृक्ष उपज जाया करते हैं । दुःख मात्र का मूल अहङ्कार ही है ॥ ६ ॥ न तो राम नामधारी मैं कुछ हूँ—न मेरी कुछ इच्छा है और न मेरा मन किसी भी ओर जाया करता है—इस तरह मैं अहङ्कार का त्याग करके उद्वेग रहित होता हुआ परम शान्त भाव से रहता हूँ जिस प्रकार से बुद्ध अहिंसः परायण होकर रहा करते हैं ॥७॥ हे महानुभाव ! जो सब आपदाओं का आश्रय है तथा उत्तम गुणों से रहित हृदय के अन्दर निवास किया करता है उस अनित्य अहंकार की अधीनता में रहना नहीं चाहता हूँ । मुझे यह विवेक हो गया है कि यह अहंकार सभी प्रकार से दुःख स्वरूप ही होता है । इस विषय में जो भी मेरा कर्त्तव्य शेष रहा हो उसका अब उपदेश प्रदान करें ॥६॥

षोडश सर्ग

दोषैर्जर्जरतां याति सत्कार्यदार्य सेवनात् ।
 वातांतः पिच्छलववच्चेतश्चलति चंचलम् ॥१
 इतश्चेतश्च सुव्यग्रं व्यर्थं मेवामि धावति ।
 दूरादूररंद्रीनं ग्रामेकीलेयको यथा ॥२
 नाप्राप्नोतिक्वचिक्चित्प्रिप्ताप्तेरपि महाघनेः ।
 नांतः सपूर्णतामेतिकरंडक इवां बुभिः ॥३
 नित्यमेव मुनेशून्यं कदाशावागुरावृतम् ।
 नमनोनिर्वृतिं याति मृगो यूथादिवच्युत ॥४
 तरंगतरलां वृत्ति दघदालून शीर्णताम् ।

उनमें कभी भी स्थिरता नहीं आती है। मनुष्य अज्ञान के कारण ही अपने आपको संतप्त मानकर व्यग्र रहा करता है ॥७॥

वडेहृष्णतरः शैलादपि कष्टतरकमः ।

वज्रादपि दृढो ब्रह्मण दुनिग्रह मनोग्रहः ॥८

चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वाभिषेष्टिव ।

क्षणेन विरतियातिबालः कीडनकादिव ॥९

सकलगुणजयाशा यत्र बद्धा भमहृदिभ

स्तमरिमिहविजेतुं चित्तमभ्युथितोहृत्म् ।

विगतरतितयां तर्नाभिनंदामि लक्ष्मीं

जडमलिन विलासांमेघलेखामि वेंदुः ॥१०

हे मुनिवर ! यह मनछपी पिशाच अग्नि से भी अधिक उष्ण है और सर्वदा सन्ताप दिया करता है। इसके ऊपर अधिकार प्राप्त करके वश में कर लेना पर्वत पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन है और यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मन के ऊपर नियन्त्रण करना बहुत ही कठिन कार्य है ॥ ८ ॥ मांस भक्षण करने के ही समान यह मन भी इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त हुए विषयों की तरफ दौड़ जाया करता है। छोटे बालक को खिलोना देखते ही तुरन्त ललक सी उत्पन्न होती है और फिर कुछ ही समय के बाद वह जैसे उससे अपना मुँह फेर लिया करता है ठीक उसी भाँति प्राप्त हुए विषय से क्षण-मात्र में ही मन विरत होकर दूसरे नित नये विषयों की खोजकर उनकी ओर लपकता रहता है ॥ ९ ॥ महापुरुष सर्वदा शमदमादि समस्त सद्गुण गणों के स्वाधीन होने की आशा करते हैं उसी तरह मैं भी इस शत्रु चित्त पर विजय पाने की आशा रखकर उद्यत हुआ हूँ। जिस तरह चन्द्रमा कभी मेघम ला का अभिनन्दन नहीं करता है उसी भाँति तीव्र वैराग्य सम्पत्ति से युक्त होकर मैं भी इस लड़-मलिन विलास वाली लक्ष्मी का कभी अभिनन्दन नहीं किया करता हूँ ॥ १० ॥

अधिक बढ़ा करती है जिस तरह समुद्र में हलचल उत्पन्न करने वाली लहरें उठा करती हैं उसी तरह अन्तःकरण को तृष्णा अत्यन्त चलायमान बना दिया करती है ॥ ४, ५ ॥ यद्यपि यह चित्त रूप चातक इस बढ़ी हुई तृष्णा के रोकने के लिये बहुत-सी तरह २ की चेष्टाएं किया करता है तो भी सड़े-गले तिनके की आंघो की ही भांति यह कलंकिनी तृष्णा कहीं से कहीं तक अयोग्य दशा में पहुँचा दिया करती है ॥ ३ ॥

दूरं दूर मितोगत्वासमेत्य च पुनः पुनः ।
 भ्रमत्याशुदिगंतेषु तृष्णोन्मत्तातुरंगमी ॥७
 पुत्रमित्रकलत्रादितृष्णया नित्य कृष्टया ।
 खगेष्विवकिरात्येदंजालं लोकेषु रच्यते ॥८
 रोगात्तिगना तृष्णागंभीरंर मपिमानवम् ।
 उत्तानतानयंत्याशु सूर्याश व इवांबुजम् ॥९
 अपिमेरुसमंप्राज्ञमपि शूर मपि स्थिरम् ।
 तृणीकरोति तृष्णं कानिमेषेण नरोत्तमम् ॥१०

मनुष्य के हृदय में स्थिति रहने वाली यह तृष्णा उन्मत्ता हुई घोड़ी के ही समान दूर-दूर तक दौड़ लगाकर भी पुनः तुरन्त ही लौट आया करती है और फिर भी अति शीघ्र दशों दिशाओं के अन्त तक चक्कर काटा काटा करती है ॥ ७ ॥ यह समाकर्षण करने के स्वभाव वाली तृष्णा मनुष्यों को फँसाने के लिये ही संसार में दारा—पुत्र और मित्र प्रभृति की परम्पराएं चिड़ीमार की स्त्री पक्षियों को फँसाने के लिये जाल की रचनाएं करने के समान ही निरन्तर क्रिया करती है ॥ ८ ॥ जिस तरह से सूर्य की किरणों कमलों का विकास करके उनको अत्यधिक उत्तान कर दिया करती हैं ठीक उसी भांति अत्यन्त गम्भीर और धैर्य-शाली पुरुष को भी रोगों की पीड़ा—अज्ञाना और यह तृष्णा अधीर बना दिया करती है ॥ ९ ॥ हे महर्षे ! मेरु पर्वत के समान अत्यधिक

त्पन्न हो जाया करती है। यह स्वयं जड़ होते हुए भी जड़ता का ज्ञान रखने वाला है। मोक्ष जैसे परम पुरुषार्थ प्राप्त करने का साधन होने से भव्य भी है और अविवेक एवं मोह का आधार होने के कारण महान् मूढ़ है। इस देह के समान गुणहीन एवं शोचनीय—अधम अन्य कोई भी नहीं है ॥ २, ३, ४ ॥ इस देहरूपी वृक्ष की सुन्दर कान्ति ही छाया है और जीवात्मा रूपी राहगीरों का यह विश्राम करने का स्थान है जो स्वल्प समय के पश्चात् इसे त्याग कर चले जाया करते हैं। इस देह को किसका आत्मीय अर्थात् अपना कहा जावे और किसका पराया कहा जावे। इस अनित्य एवं अस्थायी शरीर पर आस्था और अनास्था ही क्या की जा सकती है ॥३॥ विविध वासनाओं के जाल ही जिसका मून है जिसके कारण से दुरुच्छेद स्वरूप वाला तथा अनेक प्रकार के श्रम से प्रिय संस्पर्श से रहित यह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखकर प्रतीत नहीं होता है ॥६॥

कलेवरमहंकार गृहस्यस्य महागृहम् ।

लुठत्वम्ये तु वास्थ्यं किमनेन मुने मम ॥७

समस्वरोगायतनवलीपलितपत्तनम् ।

सर्वाधिसार गहनं नेष्टं देहगृहं मम ॥८

किं श्रिया किं चराज्येन किं कायेन किमीहितैः ।

दिनैः कतिपयैरेव कालः सर्वं निकृंतति ॥९

रक्तमांसमयस्यास्य सबाह्याभ्यंतरंमुने ।

नाशं कं धर्मिणो ब्रूहि कैवकायस्यरम्यता ॥१०

मरणावसरे कायजीवनानु सरंतिये ।

तेषुतातकृतघ्नेष कैवास्थावदधीमत्ताम् ॥११

अहंकार रूपी गृहस्थी का विनाश गृह यह शरीर भूमि पर पतित हो जावे तथा अस्तिरता को भले ही प्राप्त हो जावे। हे मुनिवर ! मुझे इस शरीर से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् मैं इस कलेवर की कुछ भी

परवाह नहीं किया करता है चाहे यह नष्ट होकर रहे वा न रहे ॥४॥
 अनेक प्रकार के रोगों का घर शरीर होता है। इसके केश श्वेत होकर
 पक जाया करते हैं और इसमें भुग्नियाँ पड़ जाती हैं। विविध दुःखों के
 सोपाने के लिये परम गहन अरण्य है। यह देहरूपी गृह मुझे अनीष्ट
 नहीं है ॥८॥ यह महा काल ममी का उच्छेद करने वाला विद्यमान है तो
 फिर स्वरूप समय के लिये स्थित रहने वाले धन-वैनव, राज्य शरीर और
 मनोरथों में क्या प्रयोजन है यथात् ममी निस्सार है ॥९॥ हे मुनिवर !
 बाहिर—भीतर रक्त और मांस का लोचड़ा तथा विनाश के घर्म वाले
 इस शरीर में क्या मोन्दयं एवं आकर्षण है ?—आप ही वनलाइये ॥१०॥
 ये शरीर ऐसे कृमिजन् हैं कि जिन जीवों ने बड़े ही प्यार से इसका पोषण
 किया था मगर अब आप ही मृत्यु के प्रथम पर उन जीवों का भी अनु-
 तरण किया करते हैं। हे तात ! ऐसे शरीर में आप ही वनलाइये किन्तु
 बाह्यता ही आम्बा ही मानी है ॥११॥

मुक्तापीत्वाच्चिरकाल बालवल्लव पेलवाम् ।

तनुशामेत्ययत्रेण विनाश मनुधावति ॥१२

मृच्चिरं प्रमृतां कृत्वा संसेव्यविमर्वाश्रयम् ।

नाच्छायमेतितस्थैयंकायः किमिति पालयते ॥१३

जराकालेजरामेति मृत्युकालेतथामृतिम् ।

समएवविशेषज्ञः कायोभोगिदरिद्रयोः ॥१४

नकिञ्चिदपिदृश्येस्मिन्सत्यं तेन हृतात्मना ।

चित्रं दग्धं शरीरेण जनता विप्रलम्बते ॥१५

चिरकाल पर्यन्त ब्रूव अच्छी तरह ब्याने—भीने के बाद भी यह
 शरीर नवीन एवं कोमल पदों के ही समान थोड़े से ही क्षटक पाकर
 तुरन्त विनाश की ओर दौड़ा करता है चाहे कितना भी इसके ठीक
 बनाये रखने का यत्न क्यों नहीं किया जावे ॥ १२ ॥ अत्यधिक समय
 मात्र पर अपनी प्रभुता जमाकर तथा मत्पदा का सुशोभानोग करके

भी न तो यह कोई उत्थान को प्राप्त होता है और न इसमें स्थिरता ही जाती है । ऐसे शरीर के पालन-पोषण के करने से क्या लाभ है ? ॥१३॥

।हे कोई कितने ही सुखोपभोग करने वाला धनी हो या कोई दुःखों में : हुआ दरिद्र हो—दोनों का शरीर समान ही होता है । सबको समय पर बुढ़ापा होता है और मृत भी सबको आया करती है ॥ १४ ॥ इस दृश्यमान सम्पूर्ण जगत् में कुछ भी सत्य एवं स्थिर नहीं है । सभी एक न एक दिन नाश को प्राप्त होने वाले हैं । यह शरीर भी उसी तरह से अनित्य है । इस शरीर का स्वयं दाह करके भी मनुष्य इसमें इतना मोहित रहा करता है और वञ्चित होता है—यही बड़े आश्चर्य की बात है ॥ १५ ॥

एकोनविंश सर्ग

लब्ध्वापि तरलाकारेकार्येभार तरंगिणि ।
संसार सागरे जन्म वाल्यन्दुखायकेवलम् ॥१
अशक्ति रापद्रस्तृष्णा मूकतामूढबुद्धिता ।
गृध्नुता लोलतार्दन्यं सर्वं वाल्ये प्रवर्त्तते ॥२
रोषरोदन रोद्रासुर्दन्यजर्जरितासु च ।
दशासुबंधन वाल्यमालानं करिणामिव ॥३
तिर्यग्जातिसमारम्भः सर्वे रेवावधीरितः ।
लोलोवालसमाचारो मरणादपिदुःखदः ॥४
जलवद्भयनिलाजस्त्र जातभीत्या पदे पदे ।
यद्भयं शैशवेऽबुद्ध्या कस्यारदिहितदमवेत् ॥५
वाल्यं रम्यमिति व्यर्थं बुद्धयः कल्पयंतिये ।
तांमूर्खगुरुषान्ब्रह्मन्धिगस्तुहवचेतसः ॥६
सर्वेषामेव सत्वानां सर्वावस्थाम्य एव हि ।

मनश्चञ्चलतामेति बाल्येदशगुणमुने ॥७

श्री राघवेन्द्र जी ने कहा—हे मुनीश्वर ! अनेक प्रकार के कायों के अभिनिवेशों वाले—नाशवान् चार प्रकार के शरीरों से पूर्ण इस संसार रूपी सागर में मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भी इस अत्यन्त दुर्लभ मानव जीवन में भी बाल्यकाल केवल दुःखप्रद ही होता है ॥१॥ कार्य करने की असमर्थता—अनेक आपत्तियाँ—तृष्णा—मूकता—मूढ़ बुद्धि का होना—खिलौनों की अभिलाषा—चञ्चलता—दीनता आदि अनेक दोषों का व हृल्य इस वचन की ही अवस्था में हुआ करता है ॥ २ ॥ गर्भों के आलान के ही समान क्रोध—रुदन—दृठ—दीनता और पीड़ा आदि की दशाओं में बाल्यकाल पूर्णतया बन्धन से युक्त हुआ करता है ॥ ३ ॥ वचन में पशु-पक्षियों की-सी चेष्टाएँ हुआ करती हैं । सभी लोगों के द्वारा बालक का तिरस्कार कर दिया जाता है । बालक की चपलता से भरी हुई चेष्टाएँ मोत से भी अधिक दुःखदायिनी हुआ करती हैं ॥४॥ बालकपन में अज्ञान रहने के कारण जल—अग्नि—वायु से निरन्तर कष्ट होता रहा करता है और पग-पग पर भय बना रहता है । ऐसा भय आपत्ति काल में भी शायद किसी को होता होगा ॥ ५ ॥ वचन परम सुन्दर होता है—ऐसी कल्पना निरर्थक बुद्धि वाले ही लोग किया करते हैं । हे ब्रह्मन् ! ऐसे विचार वाले मनुष्य पूर्णतया हत्वुद्धि वाले ही हैं । उनको धिक्कार ही है ॥६॥ सभी प्राणियों की सभी दशाओं में मन परम चञ्चल हुआ करता है किन्तु हे मुनिवर ! वही चञ्चल मन बालक का दश गुना चञ्चलता वाला हुआ करता है ॥ ७ ॥

सर्वाणिदुःखभूतानि सर्वेदोषादुराधयः ।

बालमेवोपजीवति श्रीमंतभिव मानवाः ॥८

न वनं वंप्रीतिकरं न शिशुः प्रत्यहं यदि ।

प्राप्नोति तदसौ याति विपवं पश्य मूर्च्छं चाम् ॥९

स्वोक्तेन दशमाया तिस्तोकेनैति विकारिताम् ।

अमेध्यएवरमतेबालः कौलेयको यथा ॥१०

अंतश्चित्तेर शक्तस्यशीतातप निवारणे ।

कोविशेषोमहाबुद्धे बालस्योर्वीरुहस्तथा ॥११

सकलदोषदशाविहताशयंशरणमप्यविवेक विलासिनः ।

इहनकस्य चिदेव महामुने भवति

वात्यं मलं परितुष्टये ॥१२

बहुत-से दुःख और दुर्व्यसन-समस्त दोष और मानसिक व्यथाएँ बालक में ही रहा करती हैं जैसे धन सम्पन्न पुरुष के सभी मनुष्य समाश्रय को ग्रहण किया करते हैं । यदि छोटा बच्चा नित नये प्रीति उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्रतिदिन प्राप्त नहीं किया करता है तो उसके चित्त में बड़ी विपत्ति हो जाया करती है जिससे वह विषम मूर्द्धा को प्राप्त हो जाता है ॥१॥ बालक की वृत्ति कुत्ते के समान ही हुआ करती है और सर्वत्र अपवित्र स्थान में ही रमण करना और खेलना पसन्द किया करता है । वह थोड़ा सा खिलाने एवं पुचकार करने से वशीभूत हो जाता है तथा थोड़ा सा छुड़काने एवं छोड़ी दिखाने से भयभीत और विगड़ने वाला हो जाया करता है ॥१०॥ बालक ठीक जड़ वृक्ष के समान होता है जो मन में अन्दर शीतातप आदि के दुःख का अनुभव करने पर भी उनके निवारण करने का सामर्थ्य नहीं रखता है हे महान् बुद्धि वाले ! वृक्ष से बालक में क्या विशेषता है ? ॥११॥ सम्पूर्ण दोषों से दूषित अन्तःकरण वाला, अज्ञान के कारण निरंकुश होकर विहार करने के स्वभाव से युक्त यह बचपन किसी को भी सुख देने वाला नहीं होता है ॥१२॥

विंश सर्ग

वाल्यानर्थमथत्यक्त्व पुमानामिहताशयः ।

आरोहतिनिपाताय यौवनं संभ्रमेणतु ॥१

तत्रानंत विलासस्य लोलस्यस्वस्य चेतसः ।
 वृत्तीरनुभवन्त्याति दुःखाद्दुःखांतरंजडः ॥२॥
 स्वचित्त विल संस्थेन नाना संभ्रमकारिणा ।
 बलात्कामपिशाचेनविवशः परिभूयते ॥३॥
 निमेष भा सुराकार मालोल घनगर्जिर्जजम् ।
 विघृत्प्रकाशमशिवं यौवनं मे न रोचते ॥४॥
 मधुरंस्वादुतिक्तं च दूषणं दोषभूषणम् ।
 सुराकल्लाल सदृशं यौवनं मे न रोचते ॥५॥

श्रीराम चन्द्र ने कहा—हे महर्षि प्रवर ! बाल्यावस्था समाप्त होने पर फिर मनुष्य वचन के दोषों का त्याग कर देता है और फिर वह भोगों का उपभोग करने के लिये बड़े उत्साह और भ्रम अथवा काम-देव रूपी पिशाच से दूषित चित्तवाला होकर नरक में गिरने के लिये ही यौवन पर समाह्वय हो जाता करता है ॥१॥ इस यौवन की दशा में यह मूर्ख मनुष्य वेदद विलासों से परिपूर्ण चेट्टाओं वाले चञ्चल चित्त की रागद्वेष आदि कुवृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुःखसे दूसरेदुःख को प्राप्त होता रहता है ॥२॥ मन रूपी गुहा में संस्थित अनेक तरह की प्राणियों समुत्पन्न करके वाला यह काम रूपी पिशाच अपने वश में हो जाने वाले मनुष्य का बलपूर्वक तिरस्कार किया करता है ॥३॥ क्षण मात्र के समय में प्रकाश देने वाला—बञ्चल मेघों की गम्भीर गर्जना (अहङ्कार ने भरे हुए वचन) से व्याप्त रहने वाला तथा विजली भाँति चमक कर छिर जाने वाला है वह अनेक दोषों से भरा हुआ अशुभ यौवन भी मुझे अच्छकर प्रतीत नहीं होता है ॥४॥ यह विविध भोगों के उपभोग करने के समय में अत्यन्त मधुर-मनोरम एवं स्वादिष्ट प्रतीत होता है और परिणाम में दुःखप्रद होने के कारण षटु लगा करता है । यह यौवन अनेक दोषों से परिपूर्ण है और नाना दोषों का

आभूषण है एवं मदिरा के विलास के तुल्य मोह पैदा करने वाला है—
ऐसा यौवन मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है ॥५॥

येकेचनसमारंभास्ते सर्वेसर्व दुःखदाः

तारुण्ये संनिधियांति महोत्थाताइवक्षये । ६

कांतावियोग जातेन हृदिदु स्पर्शवङ्घिनना ।

यीवने दत्त्यतेजंतुस्तरु छविग्निना यथा ॥७

सुनिर्मलापि विस्तीर्णापावन्यपिहियौ वने ।

मतिः कलुषतामेतिप्रावृषीवतरंगिणी ॥८

उद्बोधयति दोषालिविकृततिगुणावलिम् ।

नराणां यौवनोल्लासो विलासोदुष्कृतश्रियाम् ॥९

दिनानिकतिचिद्धेयं फलितादेहजंगले ।

युवता शरदस्यांहिनसमास्वासमहंथ । १०

आरम्भ में प्राप्त होने के ही समय में अत्यन्त सुन्दर लगने वाला तथा शुभ एवं सुन्दर भावनाओं से रहित अन्तःकरण वाला और वैश्या-स्त्री के सङ्गम के समान परम घृणित यह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगा करता है जिस तरह से महाप्रलय के समय में सभी को दुःख देने वाले बड़े २ उत्पात सभी ओर से उमड़ कर उठा करते हैं उसी तरह से इस यौवनावस्था में सबको दुःख देने वाले सभी आयोजन मनुष्यों के समीप में आजाया करते हैं ॥६॥ युवावस्था में ऐसा मोह उत्पन्न हो जाया करता है जो सभी मङ्गलमय आचारों को भुला दिया करता है और बुद्धि को एकदम कुण्ठित कर देने वाले अत्यधिक भ्रम को पैदा कर देता है । दावागि के द्वारा वृक्षों को दग्ध कर देने के ही समान युवा-वस्था में मनुष्य अपनी प्रियतमा के विद्योग की असह्य शोक की अग्नि से मन ही मन में घर्हनिश जलता रहा करता है ॥७॥ वर्षा ऋतु में नदी के ही समान अत्यन्त निर्मल, विशाल और परम पवित्र भी बुद्धि युवावस्था प्राप्त होने पर कलुषित हो जाया करती है और यौवन

का व्यामोह पूर्ण म.। मद सम्पूर्ण विवेक एवं बुद्धि को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया करता है ॥८॥ यह यौवन का उल्लास एवं विकास अनेक दोषों के समुदाय को जाग्रत कर दिया करता है अर्थात् युवावस्था में मानवों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं और जो भी स्वाभाविक सद्गुण गण होते हैं उनके समूह का समूलोन्मूलन कर दिया करता है । इसीलिये इस यौवन को वापों के व्रमव का विलास कहा जाता है ॥ ८ ॥ यह यौवन इस मानव के देहरूपी जङ्गल में स्वल्प समय के ही लिये प्रकाश में आने वाली शरत् ऋतु के समान है । मनुष्यों को इस पर तनिक भी आस्था नहीं करनी चाहिए ॥१०॥

अरित्येवप्रयात्येव शरीराद्युवता खगः ।

क्षणे नेत्राल्पभाग्यस्य हस्ताच्चिन्तामणिर्यथा ॥११

यदायदापरांकोटि मध्यारोहतीयौवनम् ।

वल्गान्तिसञ्चराः कामास्तदानाशाय केवलम् ॥१२

हर्षमायातियो मोहात्पुरुषः क्षणभंगिना ।

यौवनेनमहामुग्धः सवेतर मृगस्मृतः ॥१३

मानमोहान्मदोन्मत्तं यौवनं योमिलप्यति ।

अचिरेणसद्बुद्धिः पश्चात्तापेन युज्यते ॥१४

ते पूज्यास्ये महात्मानस्त एव पुरुषा भुवि ।

ये सुखेन समुत्तीर्णाः साधो यौवन संकटात् ॥१५

जिस तरह से भाग्यहीन पुरुष के हस्तगत हुई चिन्तामणि क्षण भर में ही हाथ से निकल कर गुप्त हो जाया करती है ठीक उसी भाँति मद-यौवन रूपी पक्षी इस मानव के शरीर से कुछ ही समय में शीघ्र ही उड़ जाया करता है ॥१॥ जिस-जिस समय में यह युवावस्था अपनी चरम सीमा पर समाच्छु हो जाया करती है तभी तब ये सन्ताप से परिपूर्ण कामनाएँ केवल मानव के महानाश के लिये ही बढ़ने अथवा नृत्य करने लगती हैं ॥१२॥ जो महामूढ़ पुरुष इस स्वर समय के लिये समा-

पत होने वाले यौवन से मोहवश परम प्रसन्नता प्राप्त किया करता है वह मनुष्य साक्षात् पशु ही के समान हुआ करता है ॥१३॥ जो पुरुष अमिमान और अज्ञान के वश होकर इस मद से उन्मत्त रहने वाली युवावस्था की अभिलाषा करता है या इसे पाकर प्रसन्न होता है उस दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य को शीघ्र ही पश्चात्ताप करने का भागी होना पड़ता है ॥१४॥ इस भू मण्डल में वे ही महात्मा पुरुष पूजा के योग्य हैं जो इस महान् निन्दनीय यौवनरूपी सङ्कट से सुखपूर्वक बिना दोषोत्थापन के पार होकर वेदाग निकल चुके हैं ॥१५॥

एकविंशति सर्ग

मांस पांचालि कायास्तुयंत्रलोलेंग पंजरे ।
 स्नाध्वास्थि ग्रंथिशालिन्याः स्त्रियाः किमिवशोभनम् ॥१
 त्वङ्मांसरक्त वाष्पांबु पृथक्कृत्वाविलोचनम् ।
 समालोकयरम्यं चेत्किमुपापरिमुत्त्वसि ॥२
 इतः केशादितारेकःमितीयं प्रमदा तनुः ।
 किमेतया निदितयाकरोति विपुलाशयः ॥३
 वासोविलेप नैर्षानिलालितानि पुनः पुनः ।
 तान्त्रं गान्त्रं गलुण्ठतिकव्यादाः सर्वदेहिनाम् ॥३
 मेरुशृंग तटोल्लासि गंगाजलरयोपमा ।
 हृष्टायस्मिन् स्तनेमुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥५
 इमशानेषुदिगन्तेषु स एव ललना स्तनः ।
 इवभिरास्वाद्यते काले लघुपिडइवांध सः ॥६
 रक्तमांसास्थिदिग्धानिकरमस्य यथावने ।
 तथैवांगा निकामिन्यास्तां प्रत्यपिहिकोग्रहः ॥७

श्रीराम ने कहा—कामिनी की कमनीयता पर व्यर्थ ही पुरुषों

को भ्रम हुआ करता है । स्त्री के शरीर में जो कि शकट आदि यन्त्र के समान चञ्चल हैं ऐसी शोभा की क्या अधिक वस्तु है । यह एक मांस, अस्थि, स्नायु आदि के द्वारा निर्मित हुई प्रतिमा मात्र है ॥ १ ॥ यदि त्वचा—मांस—रक्त आदि में कोई रमणीयता है तो स्त्री में भी हो सकती है और उक्त पद्यों में कुछ भी शोभानता नहीं है ता फिर उन्हीं से गढ़ी हुई स्त्री में भी कोई लोन्दर्य नहीं है । व्यर्थ ही सुन्दरता का भ्रम हो रहा है ॥ २ ॥ युवती के शरीर में केश—गौरवर्ण और मांस ही तो हैं । इनके अतिरिक्त अन्य क्या है ? जो विशाल विवेक से समन्वित हृदय वाले हैं उनको दत्त परम निन्दित नारी के शरीर से क्या मोह हो सकता है ? ॥ ३ ॥ हे समादरणीय मुनिवर ! केश कीमती वस्त्र—भूषण और केशर-कस्तूरी आदि के विलेपनों के द्वारा जिनको सुमज्जित कर परम प्रीति का प्रदर्शन किया गया था उन्हीं दुलार किये हुए समस्त देहधारियों के अङ्गों को एक ऐसा समय भी आता है कि गोघ्न—गीदड़ प्रभृति मांसाहारी जीव नाँव-नाँव कर बसीटा करते हैं ॥ ४ ॥ नारी के जिस सुन्दर समुन्नत स्तनमण्डल पर मेव शिखर से प्रवाहित गङ्गाजल की धारा के सदृश स्वच्छ—शुभ्र मोतियों का धार सुगोभित रहा करता था प्राण पखेड़ के उड़ जाने के पश्चात् कामिनी के उसी स्तन को शनशान में अन्न के पिण्ड के समान काटकर खाया करते हैं ॥ ५ ॥ वन में विचरण करने वाले गर्दभादि के अङ्ग जैसे रक्त—मांस और हड्डियों से निर्मित हुए हैं उसी भाँति नारियों के भी अङ्ग उन्हीं वधिरादि उपकरणों से बने हुए हैं फिर यह तथ्य ज्ञान रखते हुए भी पुरुषों का कामिनी के प्रति ऐसा आकर्षण क्यों होता है ? ॥ ६, ७ ॥

अपातरमणी यत्वं कल्पते केवलं स्त्रियाः ।

मरुतदपि नास्त्यत्रमुनेसौहैक कारणम् ॥८

त्रिपुलाह्लामदायिन्या मदमन्मथ पूर्वकम् ।

कोविशेषोविकारिण्यामादरायाः स्त्रियास्तथा ॥९

ललनालान संलीना मुने मानवदंतिनः ।

प्रबोधं नाधिगच्छन्ति दृढैरपिशभांकुशः ॥१०

केशकज्जल धारण्यादुःस्पर्शालोचनप्रियाः ।

दुष्कृताग्नि शिखानार्योदहति तृणवन्नरम् ॥११

शोच्यतां परमायाति तरुणस्तृणीपरः ।

निबद्धः करिणोलोलो विषयखाते यथा गजः ॥१२

यस्यस्त्रीतस्य भोगेच्छानिः स्त्रीकयस्क भोग भूः ।

स्त्रियंत्यक्त्वाजगत्यक्तं जगत्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥१३

हे मुनिवर ! मनुष्य कामिनी के कलेवर में जित आपात रमणीयता की कलित कल्पना क्रिया करते हैं वह उसमें नाम मात्र को भी मेरे मत के अनुसार नहीं है । इसका एक मात्र कारण विलास प्रिय पुरुषों के मन का मोह ही होता है ॥ ८ ॥ मानवों के मन में विकृति उत्पन्न कर देने वाली युवती और मदिरा में क्या अन्तर है ? मदिरा मद के द्वारा मनुष्य को अधिक उल्लास दिया करती है तो कामिनी पुरुषों के हृदय में काम का भाव जगाकर आनन्द प्रदान करती है । अतएव आत्म-कल्याण की कामना रखने वाले पुरुष के लिये ये दोनों ही त्याग करने के योग्य हैं ॥ ९ ॥ यह नारी जाज्वल्यमान अग्नि की शिखा के ही समान है, उसके केश धूम (धूँआ) की पंक्ति के तुल्य हैं । अग्नि की ज्वाला तिनकों को जला दिया करती है और दूर से देखने में अग्नि की शिखा के ही भाँति केश—कज्जल धारण करने वाली नारियाँ नेत्रों को प्रिय लगती हैं किन्तु इनका स्पर्श परिणाम में दुःख देने वाला होता है । ये पुरुष को काम वासना की अग्नि से अर्हतिज जलाती रहा करती हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ अर्हतिज तरुणी के प्रेमपश में परायण रहने वाले मनुष्य की दशा अत्यन्त ही शोचनीय होती है और वह हृदयिनी के लिये प्राप्त करने के लिये अत्यधिक चञ्चल होता हुआ विध्यावल के गर्त में पड़े हुए हाथी के ही समान परम विफल हो जाया करता है ॥ १२ ॥ सभी भोगों

को भूमि यह नारी ही हुआ करती है जिसके सरोप में युवती विद्यमान है उसी पुरुष को भोगों की इच्छा उत्पन्न हुआ करती है क्योंकि यही भोगों के भोगने का क्षेत्र होता है। स्त्री से रहित होने पर भोग ही नहीं सकते हैं। जिसने नारी का त्याग कर दिया है उसने सम्पूर्ण जगत् को ही मानों त्याग दिया है। अतएव इस संसार में नारी में आसक्ति का त्याग कर सुखी होना चाहिए। यही मनुष्य का कर्त्तव्य है ॥१३॥

द्विंशति सर्ग

अपर्याप्तं हि बालत्वं बलात्पिबति यौवनं ।
 यौवनं च अरापश्वात्पश्यककंशतांमियः ॥१
 हिमाशानिरिवां भोज्ज्वात्येव शरदंबुकम् ।
 देहंजरानाशयति नदीतीरतरुं यथा ॥२
 जर्जरीकृतसर्वाङ्गी जराजरठरूपिणी ।
 विरूपतांनयत्याश्रुदेहं विपलवोयथा ॥३
 शिथिलादीर्घं सङ्गाजराजीर्णकलेवरम् ।
 समंपश्यंतिकामिन्यः पुन्यंकरमं यथा ॥४
 दासाः पुत्राः स्त्रियश्चैववांघवाः सुहृदस्तथा ।
 हसंत्युन्मत्त रुमविनरं वाद्धं कर्कपतम् ॥५
 दुष्प्रेक्ष्यं जरठदीर्घंहीनं गुण पराकर्मः ।
 गृध्रां वृक्षमिवादीर्घगद्धोत्स्येतिवृद्धकम् ॥६
 दैन्यदोषमयीदीर्घा हृदिदाह प्रदायिनी ।
 सर्वापदामेकसखीवाद्धं केवद्धंते स्पृहा ॥७

श्री रामचन्द्र जी ने कहा—हे मुनीश्वर ! सांसारिक भोगों के उभोग करने में निरत मनुष्यों का सम्पूर्ण जीवन यों ही समाप्त हो जाया करता है पुरा वचन क्रीडा-क्रीतुकों की अभिलाषा में—समस्त यौवन

स्त्री आदि के भोगने में पूरा हो जाया करता है और फिर भी तृप्ति नहीं होती है अन्त में नितान्त अशक्तावस्था वाली वृद्धता आ जाती है ॥१॥ जिस तरह से कमलों को हिमपात और शरत्काल में जल को वायु विनष्ट कर दिया करते हैं ठीक उसी भाँति नदी तट पर स्थित वृक्ष के समान वृद्धावस्था शरीर का विनाश कर देती है ॥२॥ खाये हुए अणुमात्र विष के समान ही जरूठ के स्वरूप वाली यह वृद्धता मनुष्य के सब अङ्गों को जर्जरीभूत कर दिया करती है और बुढ़ापे के आते ही सम्पूर्ण अङ्ग—प्रत्यङ्ग विरूप हो जाया करते हैं ॥ ३ ॥ बुढ़ापे से पूर्ण तथा ग्रसित होने के कारण समस्त अङ्गों के शिथिल हो जाने वाले पुरुष को सब कामिनियाँ पुरुष को ऊँट के ही समान देखा करती हैं । अर्थात् वृद्ध से युवतियाँ प्रेम न कर घृणित दृष्टि से ही देखती हैं ॥ ४ ॥ वाद्यंश में काँपने वाले पुरुष को देखकर दास दासी—वान्धव—मित्र—पुत्र और स्त्री भी उन्मत्त जैसा समझकर वृद्ध की हँसी उड़ाया करते हैं ॥ ६ ॥ बुढ़ापे में भोगों की शक्ति के न होने पर भी विषयों में अभिलाषा अत्यधिक बढ़ी-चढ़ी रहा करती है । वृद्ध सम्पूर्ण गुण-गण और पराक्रम से रहित होकर एक दीन और उपेक्षणीय हो जाया करता है । छोटे वृक्ष को गीध की शाँति सभी लोग वृद्ध पुरुष को तुच्छ-सा समझा करते हैं ॥७॥ दीनता के दोषों से परिपूर्ण और हृदय में अधिक दाह प्राप्ति करने वाली तथा समस्त आगदाओं को लाने वाली स्पृहा बुढ़ापे में बढ़ जाया करती है ॥८॥

कर्त्तव्यं किं मयाकष्टं परतोत्यति दारुणम् ।

अप्रतीकार योग्यं हि वृद्धं तैवाद्धं के भयम् ॥६॥

कोहं वराकः किमिव करोमि कथमेव च ।

तिष्ठामि मौनमेवेति दीनतो देति वाद्धं के ॥१०॥

गर्द्धोभ्युदेति सोल्लासमुपभोक्तं न शक्यते ।

हृदयं दत्पते नूनं शक्तिश्रीस्थयेन वाद्धं के ॥११॥

तेजराजीर्णं राक्षस्या पश्याशुविजितामुने ॥१५

अभावोग्रेसरीयत्रजजराजयतिजंतुपु ।

कस्तत्रेहसमाश्वासोममदमतेर्मुने ॥१६

किंतेनदुर्ज्जीवितदुर्गहेण जरा

गते नापिहिजीव्यतेयत ।

जराजगत्यामजिताजनानां-

सर्वर्पणास्ताततिरस्करोति ॥१७

हे मुनिवर ! जो लोग सुरक्षा के लिये पर्वतों की गुफाओं में प्रविष्ट होकर युद्ध में शत्रुओं के द्वारा भी नहीं जीते जाते हैं वे भी इस जीर्ण राक्षसी जरा (वृद्धता) के द्वारा शीघ्र ही विजित हो जाया करते हैं ॥१५॥ सभी प्रकार के जन्तुओं को पहिले तो वृद्धता आकर अच्छी तरह तिरस्कृत एवं असमर्थ बना देती है और फिर मोत आकर अवश्य ही सबको समाप्त कर दिया करती है । हे मुनिवर ! मन्द बुद्धि वाले मेरा इस शरीर में कुछ भी विश्वास एवं आस्था नहीं है ॥ १६ ॥ इस जरा से परिव्याप्त दुःखमय चुरे मानव जीवन में जो दुराग्रह है अर्थात् जीवित बने रहने की कामना है वह निरर्थक ही है । ऐसे जीवन रखने से क्या लाभ है । हे तात ! इस जगत् में यह जरा को तो मनुष्य जीत ही नहीं सकते हैं जो आकर सम्पूर्ण अभिलाषाओं पर पानी फेर दिया करती है । १७ ॥

त्रयोविंशति सर्ग

विकल्प कल्पनानल्पजल्पितैरल्प बुद्धिभिः ।

मेहैरुद्धुरतां नीतः संसार कुहरे भ्रमः ॥११

सतांकथमिवास्तेहजायतेजाल पंजरे ।

वालाएवात्तुमिच्छति फलं मुकुर विव्रितम् ॥२

नतदस्तीह्यदयंकालः सकल घस्मरः ।
 ग्रसते तज्जगज्जातं प्रोत्याग्धि मिव वाडवः ॥३
 समस्तसामान्यतयाभीमः कालो महेश्वरः ॥४
 दृश्यसत्ताभिमां सर्वाकवलीकर्तुं मुच्यतः ॥५
 महतामपिनोदेवः प्रतिपाल यतिक्रमम् ।
 कालः कवलितानंत विश्वोविश्व्रात्मतांगतः ॥६
 युगवत्सर कलराह्यैः किंचित्प्रकटतांगतः ।
 ह्यैरलक्ष्यरूपात्मा सर्वमाक्रम्य तिष्ठति ॥७

श्रीराम चन्द्र जी ने कहा—हे महाशुने ! इस संसार में जो अदृश्य बुद्धि वाले पुरुष हैं उनको मैं इसका भीक्ता हूँ—यह मेरे भोगने के योग्य पदार्थ हैं—इन भोगों के ये सब साधन हैं—मैं इनका सम्पादन कर भोग करूँगा इतना मैंने प्रार्थन कर लिया है शेष प्राप्त करूँगा— इस तरह के बहुत से मनोविश्लेषों की कल्पना हुआ करती है और ये लोग इन नश्वर शरीर को ही आत्मा तथा सुखोपभोगों को ही परम प्रत्यर्थ ममज्ञा करते हैं । मनुष्य शत्रुमित्रादि के तथा राग द्वेषादि के भेदों वाले होकर इस संसार को उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ्येद वाला बना दिया है और सबको इस के स्वल्प में दड़ा भ्रम हो रहा ॥१॥ इस संसार में काल-वय-शरीर और भोगों की अणिकता है तो अब आप ही बतलाइये कि जगत् के प्रपंच में संपुद्गों की किस तरह से आस्था हो सकती है ? शीघ्र में प्रतिबिम्बित फल के छाने की इच्छा तो बाल ही किया करते हैं ॥२॥ तिस प्रकार से चन्द्रोदय के कारण उचित समुद्र को बड़बानल खा जाया करता है उसी तरह इस जगत् में समुपन्न कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको सर्वमली काल न खा जाता हो । इस काल के गान में सभी ग्रसित हो जाया करते हैं । ४। जो कुछ भी इन जगत् में बिलजवाई दिया करता है और विद्यमान है उस समस्त पदार्थों को साधा-

रणतथा यह महाकाल जो साक्षात् संहार करने के लिए महेश्वर रुद्र रूप है, कवलित कर जाया करता है और यह ग्रसने को उद्यत रहता है ॥५॥ जो बल-बुद्धि और वैभव आदि के कारण महान् से भी महान् होते हैं उनको भी यह सम्पूर्ण विश्व को कवलित कर जाने वाला महाबली काल एक क्षण के लिये भी प्रतीक्षा न कर समय आने पर तुरन्त खा जाया करता है । ॥६॥ इस महा बलवान् कालदेव का कोई स्वरूप देखने में नहीं आता है । यह तो कल्प-युग-वर्ष आदि के द्वारा कुछ प्रकट हुआ करता है और यह सभी पर हुआ अपना आक्रमण करके स्थित रहता है । यह देवासुर मनुष्यादि किसी को भी छोड़ता नहीं है ॥ ७ ॥

येरभ्यायेश्रुमारंमाः सुमेरुगुरवेपियो ।

कालेनविनिगीर्णा स्तेगरुडेने व पन्न गाः ॥८

निदर्यः कठिनः क्रूरः कर्कशः कृपणोधमः ।

नतदस्तिय दद्यापिन कालोनिगिरत्ययं ॥९

कालः कवलनैकांतम तिरत्तिगिरन्नपि ।

अनतैरपिलोकौघेर्नायं तृप्तो महाशनः ॥१०

हरत्ययं नाशयतिकरोत्यत्तिनिहंति च ।

कालः संसारनृत्तंहिनाना रूपं यथानटः ॥ ११

सकलमप्यकलाकलितांत रसुभग दुर्मरूपघरंवपुः ।

प्रकट यन्सहसंवचगोपयन्विलसतीहहिकाल वलनृषु १२

हे मुनिवर ! चाहे कोई सुरम्य हों या शुभआरम्भ वाले हों और सुमेरु के समान परम गुरुतम हों इस विश्व-ब्रह्माण्ड में सर्पों को गरुण की भाँति ही इस महाकाल के द्वारा सभी एक न एक दिन अवश्य ही निगीर्ण हो जाया करते हैं ॥८॥ यह काल पापाण के समान कठोर, दया से रहित, व्याघ्र के तुल्य महान् क्रूर और क्रकचादि के सदृश कर्कश होता

है। इस उमर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको यह काल न निगल जा सके हो ॥ १० ॥ इस महाकाल का अक्षय कवचिन करते रहने का प्रमुख कार्य है। एक के पञ्च नू हमरे को प्रमत्ता ही रहता है और अनन्त लोगों के समुदायों का महान् अगत करने हुए भी इसको कभी तृप्ति नहीं हुआ करता है ॥ १० ॥ यह काल ही इस विषय की रचना करता है—यही हरण-नाश और अगत करके इस संसार का हनन किया करता है। इस तरह तर-रङ्गमञ्च पर अनेक प्रकार का नृत्य कियाया करता है। उर्षी प्रकार से यह महाबली काल भी अनेक प्रकार की नृत्य शीडायें किया करता है। संसार का मृजत और हनन सभी कुछ इस काल के ही प्रभाव से ही हुआ करता है ॥ ११ ॥ इस संसार में मनुष्यों की बुद्धि विवेक से शून्य एवं अत्यन्त चंचल है। लोग यहाँ पर अपने अनेक संबलों और विकल्पों की रचना किया करते हैं और महाबली काल के प्रभाव का उनको तनिक भी ज्ञान नहीं होता है। ऐं ही झूठे मनमूवे बांधने हुए सब लोग एक दिन इस काल के ग्राम बन जाया करते हैं ॥ १२ ॥

चतुर्थविंशति सर्ग

अम्योद्दामरलील स्यदूरास्त सकला पदः ।

संसारराजपृथस्य कालस्या कनितीजमः ॥१॥

अस्येवाचरतोदीनेमृत्वेभूत मृगव्रजः ।

शान्ति कत्रजंरिवेजगज्जंगलजालके ॥२॥

चंडीचतुरसंस्वाराग सर्वं मानृगणाश्विना ।

संसार बन विन्यस्ता व्याघ्री भूतीवधानिनी ॥३॥

श्रीगण चन्द्र ही ने कहा—हे मुनिवर ! यह काल भी एक राज-कुमार के ही समान मृगया इस संसार मनी बन में किया करता है। इस काल मनी राजकुमार का भी चल-विक्रम न चिन्तन करने के योग्य है

धोर इसकी लीलाएँ अत्यन्त उद्भट होती हैं । इस काल की गति को कोई भी रोकने वाला नहीं है जिस प्रकार से राज पुत्र की समस्त आपद एँ उससे दूर ही रहा करती हैं ॥१॥ इस जगत् रूपी महान् जंगल में समस्त प्राणी ही इसके आखेट के पशुओं के समान हैं जो कि विवेक से रहित हैं ॥२॥ यह व्याघ्रनी के समान इस संसार रूपी बनी में भूतों का विनाश करने के लिये विहार किया करती है । यह साक्षात् चण्डी के तुल्य है जिसके साथ समस्त मातृगण रहा करती हैं ॥३॥

पञ्चविंशति सर्ग

अश्वदुर्विलासानांचूडामणिरिहापरः ।
 करोत्यत्तीति लोकस्मिन्देवं कालश्चकथ्यते ॥१॥
 क्रियामात्रादृतेयस्य स्वपरिस्पंद रूपिणः ।
 नान्यदालक्ष्यतेरूपं न कर्मन समीहितम् ॥२॥
 तेनेयमुखिलाभूत सततिः परिपेलवा ।
 तापेन हिममालेवनीता विधुरतांभृशम् ॥३॥
 यद्विदं दृश्यते किञ्चिज्जगदाभोगिमडलम् ।
 तत्तस्यनर्त्तनागार मिहासवतिनृत्यति ॥४॥
 तृतीयं च कृतांतेति नामविभ्रत्सदारुणम् ।
 कापालिकवपुर्मत्तं देवं जगति नृत्यति ॥५॥
 मृत्यतोहिकृतां तस्य नितांतमिवरागिणः ।
 नित्यंनित्यति कांतायां मुनेपरमकामिता ॥६॥
 शेषः शशिकला शुभ्रो गंगावाहश्च तौत्रिघा ।
 उपवीते अवीते च उभौ संसारवक्षसि ॥७॥

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा— हे महामुने ! यह काल अपने दुर्विलासों के करने में सर्वाधिक प्रमुख है । यही कृतांत की अवस्था में स्थित होकर प्राणियों के घुरे-भले कर्मों का फल दिया करता है इसीलिये लोक में इसी

को दैव या काल कहा जाया करता है ॥१॥ वैसे इसका प्रत्यक्ष स्वरूप तो किसी को दिखलाई नहीं दिया करता है किन्तु जंगल में अनेक क्रियाओं के परिस्पन्दन से ही इसके स्वरूप का भान हुआ करता है ॥२॥ जिस तरह ताप से हिमगल गल कर विनष्ट हो जाया करती है उसी तरह इस संसार के समस्त प्राणियों का समुदाय भी अपने कर्मवश होता हुआ इस काल के ही प्रभाव से विनाश को प्राप्त हो जाया करता है ॥३॥ इस जगत् में जो कुछ भी दिखलाई दिया करता है वह सभी इस काल रूपी नर की नाट्यशाला ही है और महा विस्तृत नृत्यशाला में राग द्वेषादि की अत्यन्तार्थिक प्रवृत्तियों के द्वारा ताण्डव नृत्य करता रहता है ॥४॥ सांसारिक विषयों में इन्द्रियों की अतिशय प्रवृत्ति करने वाली यह काल की मर्यादा के स्वरूप वाली नियति ही उसकी प्रिय कान्ता है । स्त्री होने के कारण यह अत्यन्त चंचल होती है और विषयों की ओर प्राणियों का उन्मुखीकरण करके उनके धर्म का विनाश कर दिया करती है ॥५॥ सप के द्वारा अनिल के प्रक्षय करने के समान ही यह समस्त भूतों के समुदाय को ग्रसती है । यह कृतघ्न स्वरूप वाला काल अत्यन्त ही कठोर आचार वाला होता है जो मानवों को तरुणता से धार्मिक्य में डाल कर विनष्ट कर दिया करता है ॥ ६ ॥ यह यामराज भी अत्यन्त निर्दयी राजा है जो कभी भी किसी प्राणी पर दया नहीं किया करता है और कोई भी जीव इसकी उदारता और कृपा का पात्र नहीं हुआ करता है ॥७॥

चंद्रार्क मडले हेम कटकीकर मूलयोः ।

लीलासरसिजं हस्ते ब्रह्मन्ब्रह्मांडकर्णिका । ८

ताराविदु चितं लोल पुष्करावर्त्तं पल्लवम् ।

एकार्ण वपयोधीत मेकमद्वरमंदरम् ॥९

एवं रूपस्य तस्याग्ने नियतिनित्यकामिनी ।

अनप्तमितसरंमानारंभैः परिनृत्यति ॥१०

तस्यानर्त्तनलोलाया जगन्मण्डपकोटरे ।

अरुद्धस्पन्दरूपाया आगमापायचंचुरे ॥१॥

हे मुनिवर ! इस जगत में विशाल ऐश्वर्य और भोग-विलास के आधार समस्त विषय तुच्छ हैं जिनका परिणाम परम दारुण एवं दुरन्त दुःख ही हुआ करता है ॥ १॥ मानव की आयु की कुछ भी स्थिरता नहीं है और अत्यन्त चंचलता से परिपूर्ण है जो चाहे जभी समाप्त हो जाया करती है । मृत्यु अत्यन्त कठोर होता है जो किसी को भी क्षमा नहीं किया करता है । जिस यौवन पर मानव गर्व किया करता है और न मालूम क्या-क्या निन्दित कर्म नहीं करता है वह तरुपरान्त भी स्थायी नहीं होता है । बाल्यावस्था तो जड़ता से ही पूर्ण होती है और मोह में ही समाप्त होजाया करती है ॥६॥ हे मुनिवर ! इस संसार की रचना ऐसी कला से पूर्ण एवं आकर्षक है कि इसकी विषय-छटा को देखकर मनुष्यों का मन मोह मुग्ध हो जाया करता है किन्तु ये सभी बन्धन में डालने वाले हैं । विषयों का भोग महान् व्याधि के तुल्य है और विषयों की तृष्णा केवल मृगमरीचिका के समान वास्तविकता से शून्य हुआ करती है ॥१०॥ विषयों की ओर दृष्टात् लपकती हुई ये इन्द्रियां मनुष्य की शत्रु हैं और मन तो परस बलिष्ठ रिपु है जो असत् देहादि को सत्य मान लिया करता है तथा आत्मा को स्वयं ही विनाश कर देता है ॥११॥

कालास्यं समुपादाय कल्पान्तेषु किलाकुला ।

नृव्यत्येषा पुनर्देवी स्फुटच्छैल घनारवम । १२

पश्चात्प्रालम्बविभ्रांत कौमार मृतवर्हिभिः ।

नेत्र त्रय वृहदंधभूरिमांकार भीषणः ॥१३

लम्बलोल जटा चन्द्र विकीर्ण हरमूर्द्धभिः ।

उच्चारच्छारु मन्दार गौरीकवर चामरैः ॥१४

उत्ताण्डवाचलाकार भैरवोदर तुम्बकैः ।
 रणत्सशतरंध्रेन्द्र देहभिक्षा कपालकैः ॥५
 शुष्क शरीर खट्वाङ्ग भरंरापूरिताम्बरम् ।
 भीषयत्यात्मनात्मानं सर्वं संहारकारिणी । १६

हे साधो ! इस लोक में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाया करती है और अत्यन्त भीतर ही भीतर आकुलित होकर सन्तप्त होती रहा करती है । इसमें विषयों के प्रति राग ही भरा रहता है और वैराग्य की भावना कभी नहीं होती है ॥१२॥ संसार में मनुष्य के हृदय में रजोगुण व्याप्त रहा करता है और तमोगुण की ओर ही वृद्धिशील रहता है । सत्त्व गुण तो उदित ही नहीं होता है फिर अध्यात्म तत्त्व तो बहुत ही कठिन है और वह तो दूर की वस्तु है, अर्थात् परमानन्द की प्राप्ति होना तो सर्वथा सम्भव ही नहीं है । मनुष्य के जीवन की स्थिति अस्थिर है न मालूम यह किस क्षण में समाप्त हो जावे । इस स्वप्नकालीन जीवन में भी बुद्धि विषयों की ओर अनुराग करने में ही उन्मुख रहा करती है । धैर्य छूट जाया करता है और निरर्थक पदार्थों में ही रति रहती है । जो कि नश्वर एवं क्षण भङ्गुर हैं ॥१३॥१४॥ इस संसार में माया मोह के जाल में फँस कर मति अत्यन्त मन्द एवं मलिन हो जाया करती है—यह मानव-शरीर भी पतनशील है और नष्ट हो हो जाने वाला है—वृद्धता देह में समागत होकर अर्हतिश जलाती रहती है तथा किये हुए दुष्कृतों का कुफल प्रतिस्फुरित होता रहता है ॥१५॥ यह यौवन चाहे कितना भी यत्न क्यों न किया जावे कायम नहीं रहा करता है—इस संसार में सत्पुरुषों की सङ्गति अत्यन्त बुर्लभ होती है—स्वर्गादि का सुख भी अनित्य है जिसकी प्राप्ति करने के लिये लोग धर्म कृत्य किया करते हैं और लालायित रहा करते हैं । इस लोक में सभी कुछ नाशवान एवं असत्य है ॥१६॥

विश्वरूपशिरसश्च कचारु पुष्करमालया ।

तांडवेषु विवल्गंत्या महाकल्पेषु राजते ॥१७
 प्रमत्तपुष्करावर्त्तऽमरोड्डामरारवैः ।
 तस्याः किलपलायन्ते कल्पान्तेतुं वुरादयः ॥१८
 नृत्यतोन्तः कृतांतस्य चन्द्रमण्डलभासिनः ।
 तारका चन्द्रिकाचारु व्योमपिच्छावचूलिनः ॥१९
 एकस्मिश्छ्रवणे दीप्ताहिमवानस्थि मुद्रिका ।
 अपरे च महामेरुः कांताकांचनकर्णिका ॥२०
 अत्रैव कुण्डलेलोलेचन्द्राकौण्डमण्डले ॥
 लोकालोकाचल श्रेणी सर्वतः कटि मेखला ॥२१
 इतश्चेतश्चेगच्छंती विद्युद्वलय कर्णिकां ।
 अनिलां दोलितामाति नीरदांशुक पट्टिका ॥२२
 मुसलैः पट्टिशैः प्रासैः शूलैस्तोमर मुद्गरैः ।
 तीक्ष्णैः क्षीणजगद्धात कृतांतीरिव संभृतैः ॥२३

हे मुने ! इस सांसारिक मोह माया में मन डूबा रहता है और उसमें प्रसन्नता का एकदम अभाव रहा करता है । करुणा की भावना उत्पन्न ही नहीं होती है और अत्यन्त नीच विचार मनमें प्रवेश करके स्थिर हो जाते हैं ॥१७॥ धैर्य लोगों में विल्कुल नहीं रहता है सभी अधीर हो गये हैं जिसके कारण मनमें स्थिरता का अभाव रहता है । यह मनुष्य सर्वदा जीवन मरण के बन्धन में तराडूबी किया करता है । यहाँ पर सत्पुरुषों का समागम अत्यन्त दुर्लभ रहता है और बहुधा चारों ओर दुर्जन पुरुष ही दिखलाई दिया करते हैं जिनकी सङ्गति से पतन होता है ॥१८॥ भावों के न रहने पर भी संसार के बन्धन करने वाली वासना बराबर स्थिर रहती है और यही वासना प्राणियों के समुदाय को भी भटकाती रहा करती है ॥१९॥ महान् बलवान् काल के प्रभाव से ये दिशाएं भी दिखलाई नहीं दिया करती हैं और सद् व्यवहार-उपदेश भी विरुद्ध दृष्टिगत हो जाता है—ये अत्यन्त विगलकाय शैल जभी विशीर्ण होजाया करते

हैं जब संसार में सभी का विनाश अवश्यम्भावी है तो मुझ जैसे पुरुष में क्या ग्रास्था हो सकती है ? ॥२०॥ यह आकाश, समस्त भुवन-भूमि-सागर-तारागण-सिद्ध-दानव और ध्रुव तथा अमर कहलाने देवगण भी स्थिर न रह कर विनाश को प्राप्त हो जाया करते हैं तो मुझ जैसे साधारण मानव के जीवन में क्या ग्रास्था हो सकती है ॥२१—२३॥

—०—०—

षष्टविंशति सर्ग

अन्यच्चतातातिराम रम्ये मनोरमे चैह जगत्स्वरूपे ।
 न किञ्चिदायाति तदर्थं जातं येनातिविश्रान्ति मुपैतिचंतः ॥१॥
 वाल्येगते कल्पित केलिलोले मनोमृगेदार दरीषु जीर्णे ।
 शरीरकेजर्जरतां प्रयाते विद्वयते केवलमेवलोकः ॥२॥
 जरातुषारामिहतां शरीर सरोजिनीं दूरतरे विमुच्य ।
 क्षणाद्गते जीवित चंचरीके जनस्य संसारसरोत्र शुष्कम् ॥३॥
 यदायदापाकमूर्पति नूनं तदा देयं रतिमातनोति ।
 जरामराऽनल्पनत्रप्रसूना विवर्जराकायलतानराणाम् ॥४॥
 तृष्णा नदीसारतर प्रवाहग्रस्ताखिलानं तपदार्थजाता ।
 तटस्थ सन्तोष सुवृक्षमूलनिकाषदलावह तीहलोके ॥५॥

श्रीराम भद्र कहते हैं—हे तात ! यह संसार बहुत ही बुरा एवं निन्दित है तो भी ऊपर से यह मनुष्यों के मन में बहुत ही सुन्दर एवं सुखद प्रतीत हुआ करता है । हे मुनिवर ! मुझे तो इस जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं देता है जिसके पाने से चित्त को अत्यन्त विश्राम अर्थात् परम सुख मिल सके । १॥ मनुष्य का बचपन तो अनेक प्रकार के कलना किये हुए क्रीडा के कौशुकों में ही चञ्चलता के साथ समाप्त हो जाया करता है । युवावस्था आते ही वह मन लुपी

ही देखे जाया करते हैं ॥८॥ जो हाथियों के समुदाय से पूर्ण सेना
रूपिणी तरङ्गों से उभार को प्राप्त हुए समर सागर को अपने बल
पराक्रम के प्रभाव से पार कर जाया करते हैं मेरे विचार से वे शूर वीर
नहीं हैं । मैं तो उन्हीं को वास्तव में शूर वीर मानता हूँ जो मन की
अत्युन्नत तरङ्गों से परिपूर्ण इस शरीर और इन्द्रियों रूपी समुद्र को
विवेक-वैराग्य के द्वारा पार कर जाया करते हैं ॥९॥

सकिलष्ट पर्यन्त फलाभिरामा

नदृश्यतेकस्यचिदेवकाचित ।

कियादुराशाहतचित्तवृत्तिर्या-

मेत्य विश्रान्ति मुपैति लोकः ॥१०

कीर्त्याजगद्विकुहरं प्रतापैः

श्रियागृहे सच्चवलैन लक्ष्मीम् ।

येपूरयंत्यक्षत

धैर्यवन्धान

ते जगत्याँमुलभामहान्तः ॥११

अप्यन्तरस्थं

गिरिशंलभित्ते

वज्रालयाभ्यन्तर संस्थितं वा ।

सर्वं समायान्ति ससिद्धवेगाः

सर्वाः श्रियः सन्तत मापदश्च ॥१२

पुत्राश्चदाराश्चघनं च बुद्ध्या

प्रकल्पयेतातर सायनाभम् ।

सर्वंतुतन्नोपक रोत्यथां तेय

त्नाति रभ्याविषमूर्छं नैव ॥१३

विषादयुक्तो विषमामवस्था

मुपागतः कायवयोवसाने ।

भावान्स्मरन्स्वानिहधर्म-

रिक्त नृजंतुर्जरावानि हृदत्यतैतः ॥१४

दुराशाओं से आहत चित्तवृत्ति वाले पुत्र को भी कर्म ऐसा नहीं है जिस को करके शाश्वतिक शान्ति को प्राप्त कर सके । सभी कर्म क्लेशकर होते हैं और उनमें प्राप्त स्वर्गादि सुख भी नाशवान् हैं अतएव अभीष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर भी अन्ततोगत्वा नाश होने से वह भी दुःख के ही स्वह्य में परिणत हो जाया करता है । १०॥ ऐसे महद पुरुष तो इस जगत में अत्यन्त दुर्लभ ही होते हैं जो कीर्ति से इस संसार को, प्रताप से समस्त प्रदेशों एवं दिशा-विदिशाओं को तथा सम्बन्ध से याचना करने वालों के घरों को और भ्रमा-उदारता आदि सात्विक गुणों से लक्ष्मी को परिपूर्ण किया करते हैं और धैर्य नहीं छोड़ा करते हैं ॥११॥ पुण्य फल के स्वरूप वाली सिद्धियाँ और सम्बन्धों तथा पापों के परिणाम स्वरूप अपदों निरन्तर स्वतः ही सब को प्राप्त होती रहा करती हैं । यह आरब्ध का फल बिना मिले नहीं रहता है और सबको अवश्य भोगना पड़ता है चाहे कोई पर्वतों की गहनतम गुफाओं में रहता है या किसी भी वज्र निर्मित अभेद्य दुर्ग में निवास करता हो ॥१२॥ हे तात ! इस संसार में पुत्रादिका परिवार-स्त्री और धन प्रभृति को मनुष्य भ्रम से उपहत बुद्धि के कारण अपने सुखों का साधन समझते हैं किन्तु ये सभी कोई जब मृत्यु काल आता है कुछ भी भलाई नहीं कर पाते हैं प्रत्युत उस काल में तो अत्यन्त स्मणीय भोग भी विष-पान से होने वाली मूर्च्छा के समान ही दुःखद प्रतीत हुआ करते हैं । १३॥ बाल्यकाल और यौवन के समाप्त हो जाने पर वृद्धावस्था में पहुँच कर इस परम जराजीर्ण-शीर्ण शरीर के कारण जीवात्मा अत्यन्त विषाद में मान होकर अपने किये हुए पापों का स्मरण किया करता है और अन्दर ही अन्दर दुःस्वप्न ज्वाला से जलता रहा करता है ॥१४॥

कामार्थधर्मापि कृतातरामिः क्रियाभिरादीविवसानिनीत्वा ।
चेतश्चलद्बहिष्णपिच्छलोलविश्रांतिमा गच्छतुकेन पुंसः । १५
पुरोगतैरप्यनवासरूपैस्तरगिणीतुङ्गतरङ्ग कल्पः ।

कियाफलैर्द्वैवशादुपैतेर्विडम्ब्यते भिन्नरुचिर्हि लोकः ॥१६

नियथातकरुणां समेत्यजन्माशुत्रयं प्रयन्ति ॥१७

तथैव लोकाः स्वविवेकहीनाः समेत्यगच्छन्तिकुतोप्यहोभिः ॥१८

इतस्ततो दूरतरे प्रहृत्य उविश्यगेहं दिवसावसाने ।

विवेकिलोकाश्रय साधुकर्मरिक्तेर्दिन रात्रीक उषेति निद्राम ॥१९

विहावितेषात्रुजने समस्ते समागतायामभितश्चलक्ष्म्याम् ।

सेव्यंत एतानि मुखानियावत्तावत्समायाति कुतोपि मृत्युः ॥२०

जिस मनुष्य ने आरम्भ से अब तक सम्पूर्ण जीवन में धनार्जन-विषयभोग और अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति के लिये धर्म को ही अपने हृदय में स्थान दिया है और इन्हीं के लिये अब तक सब कुछ कर्म करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है उस मनुष्य का बुढ़ापे में जाकर चित्त मोर पंख के समान ही चञ्चल हो जाया करता है । उस दशा में कौनसा उपाय है जिससे यह शान्ति प्राप्त कर सकता है । तात्पर्य यह है कि निष्काम कर्म के बिना सुख-शांति पाना अत्यन्त ही कठिन एवं असम्भव है ॥१५॥ प्रायः लोगों की रुचि इन नदी के तरङ्गों के समान शीघ्र ही विनष्ट होने वाले सांसारिक विषयों में ही रुचि रहा करती है और आत्म ज्ञान की ओर बिलकुल ध्यान ही नहीं होता है । मनुष्यों का पूरा जीवन संसार में इन कार्यों का अभी करना है और इनको बाद में करना है—इसी प्रकार से देखनेमें सुन्दर किन्तु परिणाम में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्यों में विनष्ट हो जाया करता है और इसी खाम खयाली में जीवन नष्ट हो जाता है ॥१६॥ जिस प्रकार से वृक्षों में पत्ते उत्पन्न होकर कुछ ही समय में पीले पड़कर झड़ जाया करते हैं और विनष्ट हो जाते हैं उसी तरह से ये प्राणी भी इस घसर संसार में मानव जीवन प्राप्त कर भी आत्म ज्ञान से रहित होकर अपने पूर्ण जीवन को लौकिक पदार्थों में ही घुनाकर अन्त में सब कुछ को यहीं पर छोड़कर थोड़े ही समय में बल बसते हैं और इस अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य जीवन का कुछ

भी उपयोग नहीं कर पाते हैं ॥१८॥ महामूढ़ों के बिना कोई भी समझ-
दार मनुष्य दिन में दूर-दूर तक इधर-उधर भटक कर विवेकशाल महा-
पुरुषों की सङ्गति और सत्कर्मों का अनुष्ठान न करते हुए सन्ध्या के
समय घर में आकर सुख की नींद नहीं सो सकता है ॥१९॥ बाधा
पहुँचाने वाले सब शत्रु समुदायों को निहत कर हटा देने पर जिस
समय में सभी ओर से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है उसमें लिप्त होकर
वैभव से सम्प्राप्त विषयों के उपभोगों में मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप और
वास्तविक कर्त्तव्य को भूल जाता है और उन्हीं के सेवन में निरत हो
जाया करता है इसी बीच में उन्हें मृत्यु आकर घेर लेती है ॥२०॥

कुतोपिसर्वद्विनतुच्छरूपीर्षवैरमीभिः क्षणं नष्टं दृष्टैः ।

विलोह्यमाना जनता जगत्यां न वेत्युपायात्तममहोन पातम् ॥२०॥

प्रियासुभिः कालमुखं क्रान्तेजनैडकास्ते हत कर्मबद्धाः ।

यैः पपीनतामेवबलादुपेत्य शरीर बन्धेनतेभवन्ति ॥२१॥

प्राणायहारैकपरा नराणां मनोमनौहारितयाहरति ॥२२॥

रक्तच्छद्दाश्ट्वंचलषपदाक्षयो-

विपुद्गुभुमालोललताः स्त्रियश्च ॥२३॥

इतोभ्यतश्चोपगतामुर्ध्वं समानसकेतनिबद्धभावा ।

यात्रासभासङ्गसमानराणांकलत्रमित्रव्यवहारमाया ॥२४॥

प्रदीपशांतिष्विष्वमृक्तभूरिदशास्वति स्नेहनिबंधनीपु ।

संसारमाला सुचलाचलासु न ज्ञायते तत्त्वमतात्त्विकीष ॥२६॥

इस जगत् में अहर्निश इय मृत्यु की लीला को देखते हुए भी बहुत
ही आश्चर्य इस बात का है कि इस अवश्यम्भावी और नटाली जाने वाली
मौत को नहीं जान पाते हैं । इस संसार में किसी कारण से अतुल
सम्पदा और सुख वैभव प्राप्त कर बहुत बड़े बन कर भी क्षणभर में ही
विनष्ट होते हुए देखे जाते हैं फिर भी मानव इन तुच्छ विषयों में ही
—तु को धूँककर भटकते ही रहा करते हैं ॥२१॥ आने प्राणों से प्रेम

करने वाले भी मनुष्य देह के ही पोषण द्वारा विषयों के सुख भोगने में परायण रहा करते हैं तथा काल के गाल में जाकर विनष्ट हो जाते हैं । जो तत्त्वज्ञ विवेकीजन होते हैं वे ही देह को तुच्छ एवं आत्म-कल्याण का सा घन मात्र समझते हुए श्रेय सम्पदन किया करते हैं ॥२०॥ वृक्षां पर छाया हुई रमणीय विपवेलों के ही समान भ्रमरों के तुल्य चञ्चल एवं कोमल तथा रक्त पल्लवों के सदृश अधरों वाली मनोहारिणी सुन्दरियाँ आरम्भ काल में मन को चुरा लेती है और ये फिर परिणाम में प्राणों के हरण करने वाली बन जाया करती हैं ॥२३—२४॥ इस जगत में स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई, बन्धु आदि का जो एकत्र मिलन हो जाता है । यह सम्पूर्ण व्यवहार माया से परिपूर्ण है इस सम्मिलन में सत्यता और स्थिरता लेश मात्र को भी नहीं है । जिस प्रकार से तीर्थों की यात्रा में तथा देवोत्सवों में एकत्रित हुए दूर-दूर के अपरिचित मनुष्यों का एक मेला हो जाया करता है उसी भाँति परलोक से आकर पुत्रादि के रूप में यहाँ सब सम्मिलित हो जाते हैं जैसे अमुक स्थान पर हमारी आपके साथ मुलाकात होगी—ऐसा संकेत देकर स्वल्प समय के लिए मिलने के अभिप्राय से ही यह पारिवारिक समुदाय जर जाया करता है और फिर सभी एक-एक करके चल बसते हैं और किसी से भी कुछ सम्पर्क नहीं रहता है ॥२५॥ जिस तरह से दीपमालाओं में दीपक जलते बुझते हुए रहते हैं ठीक उसी तरह वाल्य-यौवन और वृद्धता की अवस्थाओं को भोगते हुये जन्म-मरण की परम्पराएँ कुलस्ल चक्र के समान वेग पूर्वक घूमती रहा करती हैं और अत्यन्त चंचल हैं 'दीपक में तेल है तभी तन् जलता है वैसे ही यह अतात्त्विक स्नेह जीवन तक ही रहता है जो कि सर्वथा मूढ्याभूत है ॥२६॥

संसारसरंभकुचकिकेय प्रावट्पयोवुद्बुदभंगुरापि ।

असावधानस्वजनस्यवुद्धीचिरस्थिर प्रत्ययमातनोति ॥२६

शोभोज्ज्वलादेव वशाद्विनष्टागुणाः स्थिताः सं-ति जरर्जत्वे-

आश्वासनादूरतरं प्रयाता जनस्यहेमंतद्वांबुजस्य ॥२८
 पुनः पुनर्देववशादुपेत्यस्वदेह भारेण कृतोपकारः ।
 विलूयतेयत्रतरुः कुठारं राश्वासने तत्रहिकः प्रसङ्गः ॥२९
 मनोरमस्याप्यतिदोष वृत्ते रंतविघातायसमुत्थितस्य ।
 विपद्रुमस्येवजनस्य सगा दासाद्यतेसंप्राति मूछंनैव ॥३०

कुम्हार का चाक बराबर फिरता है किन्तु असावधान पुरुषों की वृद्धि में सक्की चिर स्थिरता ही प्रतीत हुआ करती है ठीक उसी तरह से वर्षा के जल के बुलबुलों के तुल्य अस्थिर एवं अनित्य भी सांसारिक प्रवृत्ति चिर स्थायिनी प्रतीत हुआ करती है ॥२७॥ जिस प्रकार से शरत्काल में कमलों के सौन्दर्य-सौमन्द्यादिक गुण शोभाप्रद होते हैं और हेमन्त में सब विनष्ट हो जाया करते हैं उसी तरह मनुष्य की धीवनावस्था में चमत्कृत दिखाने वाले गुणगण वृद्धता के आते ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाया करते हैं इसलिये इनमें कुछ भी विश्वास नहीं करना चाहिये ॥२८॥ यह संसार बड़ा ही स्वार्थी एवं कृतघ्न है । जो देववश अनेक बार जन्म ग्रहण करके अपने छाया-पत्र-पुष्प और फलों के द्वारा वृक्ष प्राणियों का उपकार किया करते हैं उस निरीह निःस्वार्थ सेवक वृक्ष को भी काट दिया जाता है ऐसे संसार में मानव सरीखा उपकार से रहित महान् अपराधी प्राणी सदा जीवित रहेगा ऐसा विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं हो सकता । २९॥ विप वृक्ष और विपयों में समासक्त मनुष्य ये दोनों ही ऊपर से ही बहुत मनोरम प्रतीत हुआ करते हैं किन्तु इनके अन्दर बड़े भारी दोष भरे रहा करते हैं । विप से युक्त वृक्ष हृदय में स्थित प्राणों का विघात करने को खड़ा रहता है और विपयों में आसक्त पुरुष भीतर रहने वाली शान्ति का विघात के लिये होता है । अर्थात् इन दोनों की सङ्गति से तुरन्त ही मूर्छा अथवा मूढ़ता उत्पन्न हो जाया करती है ॥३०॥

कास्तादृशोया सुनसंतिदोषाः

कास्तादिशोया सुनदुःखदाहः ।

कास्ताः प्रजाया सुनभंगुस्त्वं

कास्ताः कियाया सुननाममाया ॥३०

कल्पामिधानक्षणा जीविनोहि-

कल्पौघसंख्या कलनेविरिच्याः ।

अतः कलाशालिनिकालजाले-

लघुत्वदीर्घत्वधियोप्यसत्याः ॥३१

सर्वत्र पाषाणमयामहीध्र-

मृदामहीदारु भरेव वृक्षा ।

मांसैर्जनाः पौरुषबद्धभावाना

पूर्वं मस्तीह विकार हीनम् ॥३२

इस संसार में सभी वस्तुएँ दोषों से भरी हुई हैं । जगत् में ऐसी कौन सी दृष्टियाँ हैं जिनमें दोष नहीं हैं ? वे कौन-सी दिशाएँ हैं जिनमें दुःख एवं दाह नहीं विद्यमान है ? किसी भी ओर चले जाइये सर्वत्र संसार में पीड़ा-ही-पीड़ा दिखलाई दिया करती है । वे ऐसे कौन-से जीवों के शरीर हैं जो क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाने वाले नहीं हैं ? तथा कौन-सी लोक में होने वाली क्रियाएँ हैं जिनमें माया से पूर्ण छल-कपट नहीं है अर्थात् रांसाप के प्रत्येक कार्य कपट और पाखण्ड से भरे पूरे ही रहा करते हैं ॥३१॥ इस काल में क्षण से लेकर कल्पों तक की कल्पना भी वास्तविक न होकर असत्य ही हुआ करती है जिसके ही आधार पर जीवन की लघुता और दीर्घता लोग माना करते हैं । जिस तरह क्षण अनन्त है वैसे ही कल्प भी अनन्त होते हैं । भगवान् विष्णु और रुद्र की दृष्टि में कल्प भी क्षण के ही समान हैं । ब्रह्म लोक के निवासी भी कल्पों तक जीवन रखने वाले भी कुछ क्षणों तक ही जीवित रहा करते हैं । अन्त में सभी का विनाश होता है और रुदा सर्वदा कोई भी नहीं

नहीं रहता है ॥२॥ इस जगत् में लोगों ने अपने कल्पित संकेतों के अनुसार हो समस्त पदार्थों के विशेष नाम रख लिये हैं । सर्वत्र पहाड़ों में पत्थर ही रहा करते हैं और पापाणों के अतिरिक्त वहां पर दूसरी कोई भी वस्तु नहीं होती है । इसी तरह यह भूमि मिट्टी की है और वृक्षों में काष्ठ ही हुआ करता है । मानवों का शरीर हाड़-मांस का ही होता है कहने का तात्पर्य यही है कि इन समस्त भोग्य वस्तुओं में कुछ भी वस्तु विकार से रहित एवं अपूर्व नहीं है ॥३॥

आलोकयते चेतनकानुविद्धापयोनुवदोस्तनयोनमस्थः ।

पृथग्विभागेपदार्यलक्ष्म्या एतज्जगन्नेतरदस्तिक्वचित् ॥२४

चमत्कृतिश्चेवह मनस्विलोकचेतश्चमत्कारकरीनराणाम् ।

स्वप्नेपिसाधोविषयंकदाचित्केषांचिदम्येतिनचित्ररूपा ॥ ५

आदातुमिच्छन्पदमुत्तमानां स्व चेतसैवा पहतोद्यलोकः ।

पत्तयशंकपञ्चुरद्रिकूटा दानीलवल्लीफलवाञ्छयैव ॥३६

क्वचिज्जनामार्हवसुंदरेषु क्वचित्कठरेपुचसंचरति ।

देशांतरालेषुनिरंतरेषुवनातखण्डेष्विवकृष्णसाराः ॥३७

जनः कामासक्तोविविधकुक्ला च्छेष्टनपर

सतुस्वप्नेप्यस्मिन्जगतिप्सुम लोनाद्यसुजनः ।

कियादुःखासंगाविधुराविधरानूनमखिला

नजानेन तव्वाकर्थाभिद्रदशाजीवित्तमयी ॥३८

संसार के समस्त पदार्थों की रचना जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी—इन्हीं पांच महाभूतों से परस्पर में मिलकर हुआ करती है और विवेकहीन पुरुषों की दृष्टि में घर पर आदि अनेक रूपों में दिखलाई देकर भिन्न २ प्रतीत हुआ करते हैं । इन पदार्थों की प्रतीति चेतन के सान्निध्य से होती है । विवेक की दृष्टि से पृथक्-पृथक् विभाग के साथ समीक्षण करने पर यह सम्पूर्ण जगत् इन्हीं पांच जल-आकाश आदि भूतों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होता है ॥३४॥

हे महात्मन् ! सर्वाथा मिथ्या होने पर भी इन पदार्थों के विषय में व्यावहारिक कौशल के कारण महान विद्वान् पुरुषों के भी मन में भोग सम्बन्धी चेष्टा को समुत्पन्न करने वाली जो व्यवहार की चमत्कृति अथवा व्यावहारिक प्रवृत्ति देखी जाया करती है—यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि बहुधा स्वप्नों में मिथ्या भूत विषय को लक्ष्य बनाकर कुछ लोगों की उस तरह की चमत्कार से पूर्ण प्रवृत्ति देखी जाया करती है ॥३५॥ जिस प्रकार से हरी-हरी घास खाने की लालसा से पर्वत की अत्युन्नत चोटी पर पहुँच जाता है और वहाँ पर वह ऐसा आन्नदोन्माद में मग्न होकर फिसल जाया करता है ठीक उसी भाँति इस संसार में लोग श्रेष्ठ पुरुषों के पद-वैभव आदि प्राप्त करने के हठपूर्वक इच्छा करने वाले रागद्वेष आदि अनेक दोषों से युक्त होकर अपने ही चित्त से पतन के गर्त में गिर जाया करते हैं ॥३६॥ जैसे काले हरिण विभिन्न वन-प्रदेशों में भ्रमण किया करते हैं जो कहीं तो अत्यन्त कोमल होता है और कहीं बहुत कठोर हुआ करता है उसी तरह से ये जीवात्मा भी किसी समय में तो दयादाक्षिण्यादि सद्गुणगण से युक्त देहों में और कभी क्रोध नैकुर्पादि युक्त शरीरों में भ्रमता रहा करता है किन्तु फिर भी इसको विवेक नहीं होता है ॥३७॥ इस संसार में जो एक स्वप्न के ही समान मिथ्याभूत है मनुष्य अनेक कामनाओं में मग्न होकर बहुत बुरी २ चेष्टाएँ किया करता है जो आपात रमणीय प्रतीत हुआ करती हैं और उनका परिणाम बड़ा ही भीषण होता है । यहाँ पर विवेकशील मनुष्य कोई भी िकृलाई नहीं दिया करते हैं । यहाँ पर सभी मनुष्य दुःख सहित क्रिया से शून्य रहते हैं अतएव उन्हें अवश्य ही दुःख दावानल में दग्ध होना ही पड़ता है । नहीं समझ में आता है कि ये लोग किस तरह से ऐसा जीवन जीकर संसार में रहा करते हैं और उन्हें कभी भी विवेक नहीं होता है

॥३८॥

सप्तविंश सर्ग

यच्चेदं दृश्यते किञ्चिज्जगत्स्यावर जंगमम् ।
 तत्सर्वमस्थिरं ब्रह्मम् स्वप्न संयम संनिभम् ॥१
 शुष्क सागर संकाशो निखातो योद्य दृश्यते ।
 स प्रातरभ्र संवीतो नगः संपद्यते मुने ॥२
 यो वनव्यूह विस्तीर्णो विलीढ गगनो महान् ।
 दिनैरेव सयात्युर्वी समतांकूपतांचवा ॥३
 यदंगमद्य संवी कौशेय स्रग्विलेपनैः ।
 दिग्मन्त्रर तदेवश्वो दूरे विशरितावटे ॥४
 यत्राद्य नगरं दृष्टविचित्राचार चललम् ।
 तत्रैवोदेति दिवसैः संशून्यारण्य घर्मता ॥५
 यः पुमानद्य तेजस्वी मंडलान्यधि तिष्ठति ।
 स भस्म कुटतां राजन् दिवसेरधि गच्छति ॥६
 अरण्यानी महभीमाया नभोमंडलोपमा ।
 पताकाच्छादिताकाशा सैव संपद्यते पुरी ॥७

श्री रामचन्द्रजी ने कहा—हे मुनिवर ! इस समय में यह जो
 स्थावर (अचर) और जङ्गम (चर स्वरूप बाला दृश्य जगत् जो कुछ
 भी प्रत्यक्ष में दिखलाई दे रहा है । हे ब्रह्मन् ! वह सभी स्वप्न में दिख-
 लाई देने वाले मेल-मिलाप के ही समान निस्सार एवं अस्थिर ही है ।
 हे मुनिवर ! जो आज सूखे हुए सागर के सदृश बड़ा विशाल खड्ड दिख-
 लाई दे रहा है वही स्थान कुछ काल के पश्चात् मेघों से समावृत महान्
 विशाल पर्वत बन जाया करता है ॥ २ ॥ इस समय में जो आकाश
 मण्डल के समान नीलिमा से पूर्ण महा भयानक जङ्गल है वही कुछ समय
 के अनन्तर ध्वजा—पताकाओं से आकाश को भी ढक लेने वाला उत्तम
 एवं विशाल नगर बन जाता है । जो भूमि समतल परम सुन्दर है वही

कुछ समय में खार खड्डों के रूप में परिणित हो जाया करती है ॥ ३ ॥
 आज ससार में जिस शरीर को मूल्यवान् रेशमी वस्त्रों—सुगन्धित परम
 दिव्य पुरुषों के द्वार—विविध भूषण और अनेक भांति के अनुपेपनों से
 सजाया जाता है वही शरीर कल प्राणों के प्रयाण कर जाने पर विल्कुल
 नग्न होकर ग्राम—नगर से अत्यधिक दूर किसी नदी—नाले के गड्ढे में
 पड़ा—पड़ा सड़ जाया ॥ ४ ॥ जहाँ पर आज अद्भुत आहार—बिहार
 और चहल—गहल से परिपूर्ण चञ्चलता से युक्त नगर दिखलाई देता है
 वहीं कुछ ही दिनों में एकदम सुनसान वन के घग्गं का उदय हो जायगा
 अर्थात् वही भूमि गहन वन के समान निर्जन विद्यावान एवं अगम्य हो
 जायगी ॥ ५ ॥ हे राजन् ! जो पुरुष इस जगत् में आज परम तेजस्वी हैं
 जो पुरुष अनेक मण्डलों पर शासन कर अपना पूर्ण आधिपत्य जमाये हुए
 हैं वही कुछ ही दिनों के बाद एक राख का ढेर बन जाया करता है ॥ ६ ॥
 जो महा भयङ्कर नभोमण्डल के सदृश बनी इस समय में हैं वही कुछ ही
 समय के अनन्तर परम सुन्दर ध्वजा—पताकाओं से समाच्छादित आकाश
 वाली नगरी बन जाया करती है ॥ ७ ॥

या लतावलिता भीमाभात्यद्य विपिनात्रली ।
 दिवसैरेवः सायाति पुनमंरु महीपदम् । ८
 सलिलं स्थलतां याति स्थली भवति वारिभूः ।
 विपयंस्पति सर्वंहि सकाष्ठांबुतृणं जगत् ॥ ९
 अनित्यं यौवनं वाल्यं शरीरं द्रव्य संचयाः ।
 भावाद् भावन्तरं याति तरंगवद नारतम् ॥ १०
 वातांतर्दोपक शिखा लोलं जगति जीवितम् ।
 तडित्सफुरण संकाशा पदाथं श्री जगत् त्रये ॥ ११
 विपर्यासमिद्यं याति भूरिभूत परम्परा ।
 वीजराशिरि धाजस्रं पूयंमाणः पुनः पुनः ॥ १२
 दिवसास्ते महांतस्ते संपदस्ताः क्रियाश्चताः ।

सर्वं स्मृतिपथं यातंयामो वयमपि क्षणात् ॥१३

जो इस मही मण्डल का भाग आज परम गहन लता और वल्लरियों से समावेष्टित अतीव भयावह वनों के स्वरूप में स्थित दिखलाई देता है इस महान् बलवान् काल के प्रभाव से कुछ ही दिनों में वही स्थल मरुभूमि (रेगिस्तान) का स्थान ग्रहण कर लिया करता है जहाँ पर जल का पूर्णतया अभाव रहता है ॥८॥ जलपूर्ण स्थान स्थल का स्वरूप धारण कर लिया करता है और परम शुष्क भूमि का स्थल भाग जलमय हो जाता करता है । काष्ठ-जल और तृणों के सहित यह सम्पूर्ण जगत् ही बिल्कुल विपरीत दशा को प्राप्त करता रहता है ॥९॥ इस संसार में जिन पर मोह मुग्ध मानव बड़ा गर्व किया करते हैं ये यौवन-वचन-शरीर और धन-दौलत सबके सब अस्थिर एवं अनित्य हैं और जल की तरङ्गों के समान ही एकाभाव से दूसरे भाव को निरन्तर प्राप्त हुआ करते हैं ॥१०॥ इस जगत् में प्राणियों का जीवन हवा से युक्त स्थान में स्थित दीपक लौ के ही समान चंचल एवं चाहे जिस क्षण में अत्यन्त शीघ्र नष्ट होजाने वाला है और के समस्त पदार्थों की शोभा शालिता एवं चमक-दमक विद्युत् की चमक के ही सदृश क्षणिक है ॥११॥ धान्यादि बीज राशि के समान ही निरन्तर पूति करते रहने पर भी यह सम्पूर्ण भूतों की परम्परा विपट्याप्त को प्राप्त होजाया करती है ॥१२॥ हे मुनिवर ! वे महोत्सवों से पूर्ण एवं विशाल वैभव से समन्वित एवं शोभा वाले दिन—वे महान् प्रताप से युक्त पुरुष—वे प्रचुर सम्पदायें और बड़े-बड़े कार्य अब दृष्टि के मार्ग से दूर होकर केवल स्मरण के ही विषय रह गये हैं अर्थात् अचर्चा ही शेष है इसी तरह से जैसे पहिले लोग केवल चर्चा मात्र छोड़कर संसार में चल बसे हैं हम लोग भी क्षण भर में सब कुछ यहीं पर छोड़कर किसी अज्ञात स्थान को चले जायेंगे और आगे होने वाले लोगों के लिये केवल स्मरण का ही विषय बनकर रह जायेंगे ॥१३॥

प्रत्यहं क्षयमायाति प्रत्यहं जायते पुनः ।
 अद्यापिह त रूपायानांतोस्या दग्ध समृतेः ॥१४
 तिर्यक् वं पुरुषायति तिर्यञ्चो नरतामपि ।
 देवाश्चादेवतां यांति किमिद्रेह विभो स्थिरम् ॥१५
 रचयन् रश्मिजालेन रात्र्यहानि पुनः पुनः ।
 अतिवाह्य रविः कालो विनाशावधिमीक्षते ॥१६
 ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च सर्वावाभूतजातयः ।
 नाशमेवानु घावंति सलिलानीवं वाडवम् ॥१७
 द्यौ क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः ।
 विनाश वाडवस्यै तत्सर्वं संयुक्त मिधनम् ॥१८
 धनानि वान्धवा भृत्या मित्राणि विभवाश्चये ।
 विनाश भय भीतस्य सर्वं नीरसतां गतम् ॥१९

इसी प्रकार से यह संसार प्रति दिन उत्पन्न हुआ करता है और प्रतिदिन नष्ट होता रहा करता है । इसका प्रवाह उत्पत्ति और विनाशा बराबर होते रहने के कारण संसरणशील है अतएव इसे संसार कह जाता है । इसी लिये आज तक इस नष्ट प्राय दग्ध हुए संसार का अन्त नहीं हुआ है ॥१४॥ हे मुनिवर ! कभी ये मनुष्य पशु-पक्षी आदि की तिर्यक योनियों में जन्म ग्रहण किया करते हैं और पशु-पक्षी गण मनुष्यों का जन्म प्राप्त करते हैं । मनुष्य ही नहीं देवगण भी अन्य देवेतर योनियों में जन्म कर्मवश धारण करते रहा करते हैं फिर इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थिर रहा करती हो ॥१५॥ यह सूर्यदेव भी त्रि-दिन की रचना करते हुए अन्त में विनाश को प्राप्त हुआ करते हैं ॥१६॥ जिस तरह से सम्पूर्ण जल बड़वानल की ही ओर अनुसरण किया करते हैं वैसे ही ब्रह्मा-विष्णु आदि समस्त देवगण अन्ततोगत्वा नाश को ही प्राप्त हुआ करते हैं ॥१७॥ स्वर्ग भूमि-वायु-आकाश-पर्वत-नदियां तथा दिशःयें ये सभी इस विनाश स्वरूप वाले बड़वानल के लिए शुष्क

ई धन के ही समान हुआ करते हैं । १८॥ अतएव जब इस जगत् की सभी वस्तुयें नाशवान् हैं तो फिर ये धन-वैभव, भाई-बंधु, भृत्यवर्ग, मित्रों का समुदाय और अनन्त ऐश्वर्यं सब के सब विनाश होने के भय से भीत, पुरुष के लिये नीरस ही प्रतीत हुआ करते हैं । १९॥

प्रति क्षण विपर्ययायिना निहतात्मना ।

जगद् भ्रमेणकेनाम धीमंतोहि न मोहिता ॥२०॥

तमः पंक समालब्ध क्षणमाकाशमंडलम् ।

क्षणं कनक निष्यंद कोमलालोक सुन्दरम् ॥२१॥

क्षणं जलद नीलाब्ज मालावलित कोटरम् ।

क्षणमुड्डामरखं क्षण मूकमिवस्थितम् ॥२२॥

क्षणं तारा विरचितं क्षणमर्कण भूषितम् ।

क्षणमिन्दु कृताह्लादं क्षणं सर्वं बहिष्कृतम् ॥२३॥

इस संसार में मनुष्य क्षण भर में ही विपुल वैभव प्राप्त कर घनी हो जाता है और क्षण मात्र में ही महा दीन दरिद्र होजाया करता है—एक क्षण में रोगी और स्वस्थ होता रहता है । इस प्रकार से प्रति-क्षण विपरीत दशा को प्राप्त कराने वाले इस नश्वर संसार में भ्रम से मोह को प्राप्त होने वाले बड़े-बड़े बुद्धिमान भी निमग्न रहा करते हैं । ऐना यहाँ कोई भी नहीं है जो इस संसार के मोह जाल में फँसने से बचा हो । २०॥ यह आकाश का मण्डल क्षण मात्र में घोर अन्धकार के स्वरूप वाले कीच से ढँक जाया करता है और फिर एक ही क्षण में सुवर्ण के द्रव के सदृश कोमल और सुन्दर दिखलाई देने लगता है—क्षण भर में घनघोर मेघों की घटाओं से समावृत होकर महा भोषण ढान् और तड़तड़ाहट से युक्त हो जाता है और क्षण भर में ही यह गुँगे के समान एरुदम शान्त हो जाया करता है ॥२१—२२॥ इस नभोमण्डल में विभिन्न छटयें देखने में आया करती है क्षण मात्र में तो इसमें तारागण बिखरे हुए दिखलाई देते हैं और क्षण भर में ही भगवान् भास्वर देव

से भूषित हो जाता है—एक ही क्षण में चन्द्रमा की चाँदनी से परम
ज ह्लाद से परिपूर्ण हो जाता है और क्षण भर में ही पृष्ठ सबसे रहित
हो जाया करता है—इस प्रकार से आकाश की स्थिति के समान ही
सांसारिक समस्त पदार्थों की दशा भी प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हाने के
स्वभाव वाली होती है ॥२३॥

आगमापायपरया क्षण संस्थिति नाशया ।
न विभेतिहि संसारे धीरो पिकइवानया ॥२४
आपदः क्षण मायांति क्षय मायांति संवद ।
क्षणं जन्म क्षणं मृत्युमुने किमिवन क्षणम् ॥२५
प्रागासीदन्यएवेह जातस्त्वन्योनरोदिनैः ।
सदेक रूपं भगवन् किंचिदस्ति न सुस्थिरम् ॥२६
तनोत्युत्पादयत्यत्ति निहत्या सृजति क्रमात् ।
सततं रात्र्यहानीव निवर्त्तते नरं प्रति ॥२७
अशूरेण हतः शूरएकेनापि हतं शतम् ।
प्राकृताः प्रभुतां याताः सर्वमावर्त्यते जगत् ॥२८
बाल्यमल्प दिनैरेव यौवन श्रीस्ततो जरा ।
देहेपि नेकरूपत्वं कास्था बाह्येषु वस्तुषु ॥२९
क्षणमानंदितामेति क्षणमेति विषादिताम् ।
क्षणं सीमत्वमायाति सर्वस्मन्नटवन्मना ॥३०

हे महा मुनिवर ! संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो परम
धीर होता हुआ भी क्षण मात्र में स्थिर और क्षण भर में विनष्ट होने
वाली आवागमन की परम्परा से युक्त इस जगत् का स्थिति से भयभीत
नहीं होता है ? ॥ २४ ॥ हे महामुने ! यहाँ पर क्षण मात्र में आपत्तियाँ
और सम्पदाएँ आया करती हैं और विनष्ट होती रहना करती हैं । एक
क्षण में ही जन्म होता है और क्षण मात्र में मृत्यु हो जाया करती है ।
हे मुनिवर ! इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो क्षणिक न हो

॥ २५ ॥ जो मनुष्य इस संसार में समुत्पन्न हो कर आया है वह इसके पूर्व किसी अन्य ही स्वभाव में था और कुछ ही समय के पश्चात् वही किसी दूसरे ही रूप में हो जाया करता है । इस जगत् में सभी कुछ परिवर्तनशील है और एक ही रूप में रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई भी नहीं है ॥ २६ ॥ वृद्धि—विपरिणाम—अक्षय—विनाश और पुनर्जन्म ये पाँच प्रकार के भावों का प्रभाव दिन—रात के ही समान प्रत्येक मनुष्य पर हुआ करता है ॥ २७ ॥ इस जगत् में देखा जाता है कि एक कायर पुरुष के द्वारा शूरवीर की मृत्यु हो जाती है और एक ही पुरुष के द्वारा सैकड़ों मनुष्य मारे जाया करते हैं तथा बिल्कुल साधारण पुरुष भी राजा हो जाया करते हैं । इस प्रकार से यह सम्पूर्ण संसार अहर्निश विपरीत दशा में परिवर्तित होता रहा करता है ॥ २८ ॥ यह बाल्यकाल बहुत थोड़े ही दिनों क्रीड़ा—कौतुकों के करने में व्यतीत हो जाया करता है जिस काल के विषय में कुछ भी ज्ञान ही नहीं हुआ करता है । इसके पश्चात् नव यौवन आता है और विभिन्न भोग—विलासों की मग्नता में वह भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है जिसमें कि भोगों की कामनाओं के अंगे अन्य कुछ सूझता ही नहीं है । इसके अनन्तर वृद्धता आती है जिसमें सम्पूर्ण शरीर और इन्द्रियाँ तो क्षिपिल हो जाया करती हैं किन्तु विषय—तृष्णा बराबर बढ़ी—चढ़ी रहा करती है । इस तरह से जब हमारे इस शरीर में ही एकस्वरूपता नहीं होती है तो बाहिरि पदार्थों में एकस्वरूपता के रहने का क्या विश्वास किया जा सकता है ? ॥ २९ ॥ यह मनुष्यों का मन एक नट के ही समान एक—एक क्षण में आनन्द और विषम विषाद का अभिनय किया करता है ॥ ३० ॥

अष्टाविंश सर्ग

इति मे द्रोपदावाग्निदग्धे महति चेतसि ।

प्रस्फुरन्ति न भोगाशा मृगतृष्णाः सरः स्विव ॥१॥

प्रतहं याति कटुतामेषा संसार संस्थितिः ।
 कालपाक वशाल्लोला रसा निम्बयथा ॥२
 राज्येभ्यो भोगपूगेभ्यश्चिन्तावद्भ्यो मृतीश्वर ।
 निरस्त चिन्ता कलिता वर मेकान्त शीलता ॥३
 नानंदाय ममोद्यानं न सुखाय मम स्त्रियः ।
 न हर्षाय ममार्थाशा शाभ्यामि मनसा सह ॥४
 अनित्यश्चा सुखोलोकस्तृष्णा तात दुःखहा ।
 चापलोपहतं चेतः कथं यास्यामि निवृत्तिम् । ५

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा—हे मुनिवर ! ये शरीर और विषयों के उपभोग पूर्णतया दुःख रूप एवं अनित्य हैं । इनमें बहुत-से दोषों को देखकर मेरा मन सन्तप्त हो गया है अब मेरे चित्त में सांसारिक भोगों के करने की अभिलाषा ही उत्पन्न नहीं होती है जित तरह से जलाशयों में मृगतृष्णा का कमी भी उदय नहीं हुआ करता है उसी भाँति मेरे हृदय में भी भोगों के भोगने की आशा अंकुरित नहीं करती है ॥ १ ॥ मेरे हृदय में जगत् के दोषों को देखकर तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया है । जैसे नीम के वृक्ष पर छाई हुई रसशून्य गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कटु होती है उसी तरह यह सांसारिक स्थिति प्रतिदिन मुझे अधिक से अधिक कड़वी प्रतीत हो रही है ॥ २ ॥ हे मुनिवर ! अनेक प्रकार की चिन्ताओं के भरे हुए इन क्षणिक घोर आयात रमणीय (आरम्भ में ही सुन्दर एवं सुखद लगने वाले) भोगों एवं राज्य वैभवों की अपेक्षा चिन्ता-जाल से विमुक्त-महात्मा पुरुषों के द्वारा अङ्गीकृत एकान्त स्थान का सेवन करना ही मुझे विशेष हचिकर लगता है ॥ ३ ॥ साधारण तथा सबके मन को रमने वाले सुन्दरतम उद्यान में मुझे प्रानन्द प्राप्त नहीं होता है—स्त्रियों के हाव-भाव भी मेरे मन को सुख नहीं दिया करते हैं और विशाल विभवश्रवणों की प्राप्ति एवं पूर्ति से भी मेरे चित्त में कोई भी हर्ष नहीं होता है । मैं तो अपने मन में शान्ति के साम्राज्य का ही

अमिलाषी हूँ ॥ ४ ॥ यद् परम सुखमय प्रतीत होने वाला संसार ही अनित्य है और हे तात ! यह तुम्हारा अतीव विशाल है जिसका कभी भी अन्त ही नहीं होता है । मन अत्यन्त चञ्चल है फिर इस जगत् में मैं किस किस प्रकार से शान्ति प्राप्त कर सकूँगा ॥ ५ ॥

नाम्निनन्दामि मरणं नाम्निनन्दामि जीवितम् ।

यथा तिष्ठामि तिष्ठामि तथैव विगतज्वरम् ॥ ६ ॥

किं मे राज्येन किं भोगैः किमर्थेन किमीहितैः ।

अहंकार वशा देतस्सएव गलितो मम ॥ ७ ॥

जन्म इवलि वरत्रायामिन्द्रिय ग्रन्थयो वृडाः ।

ये वद्धास्त द्विमोक्षार्थं यततेयेत उत्तमाः ॥ ८ ॥

मदितं मानिर्ना लोकेर्मनो मकरकेतुना ।

कोमलं खुरनिपेर्षः कमल करिणा यथा ॥ ९ ॥

अद्यचेत्स्वच्छया वृद्ध्या मुनीन्द्र न चिकित्स्यते ।

भूयश्चित्त चिकित्सायास्तस्मिन्कलावसरः कुतः ॥ १० ॥

मेरे मन की ऐसी स्थिति हो गई है कि न तो मैं मृत्यु के समा-
गम का ही अभिनन्दन किया करना हूँ और न इस जीवन का ही स्वागत
करता हूँ क्योंकि अधिक समय तक जीने को भी कल्याण कारक नहीं
समझता हूँ । मैं तो मन्तान से रहित होता हूँ इस समय जिस तरह
भी स्थित हूँ उसी तरह से रह रहा हूँ ॥ ६ ॥ हे भगवन् ! मुझे इस परम
विशाल राज्य वैभव से—सांसारिक विविध भोगों से—सम्पदा के द्वारा
प्राप्त समृद्ध सुख से और अनेक तरह की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन
है ? मनुष्य अहङ्कार से वशीभूत होकर ही इन सबसे अपना सम्बन्ध
रखता है किन्तु मेरा तो अहङ्कार ही विगलित हो गया है इस-
लिये मुझे अब इन सबकी आवश्यकता ही नहीं रही है ॥ ७ ॥ बारम्बार
जन्म-मरण का जो ताँता लगा रहता है वही चमड़े की गज्जू के समान
है और प्रकृत इन्द्रियाँ ही उसमें चुड़ड़ प्रन्थियाँ लगी हुई हैं । इससे बद्ध

हुए मानव इस संसार में यातनाएँ सदन करते हैं जो इस बन्धन से विमुक्त होकर मोक्ष के लिये यत्न किया करते हैं वे ही उत्तम श्रेणी के मनुष्य हैं ॥ ५ ॥ गजेन्द्र जिस तरह से अपने पदों के प्रहारों से फोमल कमलों को कुचल कर शीर्ष कर दिया करता है वैसे ही इस महा बलवान् काम-देव ने कामिनियों के द्वारा मानवों के मन को मय दिया है ॥ ६ ॥ हे सहःसुनीन्द्रवर ! इसी समय में अर्थात् मनुष्य जीवन में आरम्भ में ही स्वच्छ विवेक बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा अर्थात् विषयों से हटाकर परमार्थ की ओर लगाने का इलाज नहीं किया जाता है तो फिर इस चित्त की चिकित्सा करने का अवसर ही कहाँ प्राप्त हो सकेगा ? ॥१०॥

विषं विषय वैषम्यं न विषं विषमुच्यते ।

जन्मांतरघ्न विषया एक देह हरं विषम् । ११

न सुखानि न दुःखानि न मित्राणि वाग्धवाः ।

न जीवितं न मरणं बंधा यज्ञस्य चेतसः ॥१२

तद् भवामि यथा ब्रह्मन् पूर्वापर विदांवर ।

वीतशोक भयायासोज्ञस्तथोप दिशा शुभे ॥१३

वासना जाल वलिता दुःख कंटक संकुला ।

निशातोत्पात बहुला भीमरूपाऽज्ञताटवी ॥१४

विद्यंत एवे हन्ते महात्मन् दुराधयो न क्षय माप्नुवन्ति ।

ये संगमे नोत्तम मानसानां निशातमांसीव निशाकरेण ॥१५

आयुर्वायु विघटिताभ्र पटली लंबांबुवद्मद्रं गुणं,

भोगमेघवितान मध्य विलसन् सोदायिनी चंचलाः ।

लोला योवन ललनाजलरयश्चेत्पा कल्प द्रुतं,

मुद्रं वाद्य हृद्दार्पिताननु मया चित्ते चिरं शांतये ॥१६

लोकों में जो प्रसिद्ध विष है यह वास्तव में विष नहीं कहा जाता

है क्योंकि यह विष तो उगी एक देह का नाशक हुआ करता है जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाया करता है। वास्तविक महान् विषम विष तो ये विषय ही होते हैं जिनके सेवन करने पर ये अनेक जन्मों तक जीवों को कर्मों के फल भोगने के लिये गौत के मुँह में डाल कर दारम्बार विविध धोनियों में जन्म ग्रहण कराया करते हैं ॥११॥ इस संसार में सुख दुःख, मित्र, भाईबन्धु, कुटुम्ब, परिवार, जीवन-मरण ये सब भव-बन्धन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के मन को नहीं बाँधा करते हैं जो ज्ञान शून्य अद्वितीय होते हैं उन्हीं के मन इन में बाँधा करते हैं ॥१२॥ हे ब्रह्मन्! आप तो प्राचीन और अर्वाचीन सभी बातों के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ एवं शिरोमणि हैं अतएव जिस रीति से मैं शोक-मय और खिन्नता आदि से छुटकारा पाकर वास्तविक ज्ञान से सुसम्पन्न हो जाऊँ वही उद्देश इस समय मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रदान कीजिए ॥१३॥ अज्ञान इस जगत् में एक महा भयङ्कर घोर बनी के ही तुल्य है। वनों में जिस तरह में मृगों को फँसाने के लिये जाल फँसे हुए रहा करते हैं तथः कंटकों से युक्त झाड़ियाँ छाई रहा करती हैं। स्थान-स्थान पर बहुत-से परम विषम ऊँचे-नीचे स्थल रहा करते हैं ठीक उसी प्रकार से इस अज्ञान रूप वाले जगत् के मन में अनेक विषय-वासना के जाल फँसे हुए हैं विविध दुःख ही इसमें कंटकों के समान हैं और सम्पत्ति-विपत्ति की दशायें ही विषम ऊँचे-नीचे स्थान हैं ॥१४॥ चन्द्रमा की चाँदनी से रात्रि में होने वाला अन्धकार जिस तरह से विनष्ट होकर प्रकाश होजाया करता है उसी प्रकार से उत्तम एवं विशुद्ध अन्नःकरण वाले महात्माओं को सत्सङ्ग सम्प्राप्त होने पर हे महात्मन् ! ये सांसारिक दुराधियाँ भी क्षीण हो जाती हैं। ये ऐनी नहीं होती हैं जो महापुरुषों का सम्पर्क पाकर क्षय को प्राप्त न होवें ॥१५॥ यह वायु हवा से टकरा खाने वाली मेघों की घटा से जाने वाले जल के कणों के ही तुल्य क्षण भंगुर है। ये विषयों के उप-भोग बशर्तों के महा में चपयमाती हुई विद्युत्तलता के समान चंचल हैं

और योग्य काल के मनोरञ्जन जल के वेग के सदृश चपल है—यही भलीभाँति विचार करके मैंने इन सभी का त्याग कर दिया है और चिर-काल पर्यन्त स्थिर रहने वाली शान्ति को चित्त पर शासन करने के लिए पूर्ण अधिकार दे दिया है अर्थात् पूर्णतया अपने चित्त को सब ओर से हटा कर शान्त बना लिया है ॥१५॥

एकोनविंश सर्ग

एवमभ्युत्थितानर्थं शत संकट कोटरे ।
जगदालोक्य निर्मग्नं मनो मनन कर्दमे ॥१
मनोमे भ्रयती वेदं संभ्रमश्चोप जायते ।
गात्राणि परिकपन्ते पत्राणीवजरत्तरोः ॥२
नावस्थितिमुपायातिनच यातियथेप्सितम् ।
चिन्ता जीवेश्वरायत्ता कांतेव प्रिय सद्मनि ॥३
अपहस्तित सर्वार्थं मनवस्थितिरवस्थिता ।
गृहीत्वोत्सृज्यचात्मानं भवस्थितिरवस्थिता । ४
अतोऽनुच्छमनायास मनुपाधिगतभ्रमम् ।
कितत् स्थिति पदं साधो यत्र शोकोन विद्यते ॥५
सर्वारंभ समारूढाः सुजना जनकादयः ।
व्यवहार पराएव कथमुत्तमतांगताः ॥६
लग्नेनापि किलांगेषु बहुधा बहु मानद ।
कथं संसार पंकेन पुमानिह न लिप्यते ॥७

श्रीराम ने कहा—इस प्रकार से सैकड़ों प्रकार के अनर्थों के सङ्कटों से पूर्ण इस संसार रूपी अँधेरे दाले कुए में मग्न जीवों को देख-कर मेरा मन इसी की चिन्ता रूप दलदल में फँसा हुआ है ॥१॥ विविध

भोगों के उपभोगों में निरत जीवों के कोई कल्याण का मार्ग न देखकर
 षड़ी चिन्ताओं में मग्न मेरा मन चक्कर सा खाया करता है और मुझे
 षडृत भय होता है तथा जीर्ण वृक्ष के पत्तों के ही तुल्य मेरे बङ्गों में कम्प
 होता रहता है ॥२॥ जीवछरी पति के आवीन में रहने वाली यह न तो
 शान्त ही होती है और अपने प्रिय के सदन में रहने वाली कान्ता के
 समान न अपना अभीष्ट ही प्राप्त किया करती है ॥३॥ समस्त सांसा-
 रिक पदार्थ और उनके उपभोग तो स्थिर होते ही नहीं हैं और पारमा-
 यिक सुख भी प्राप्त नहीं होते हैं—इस तरह से उमयतो भ्रष्ट यह मेरी
 मति चित्त को अनवस्थित बनाये हुए है ॥ ४ ॥ अतएव हे महात्मन् !
 आप मुझे बतलाइए कि जन्म और मरण से रहित शरीर आदि की उपा-
 धियों से विहीन और भ्रान्ति से रहित महती विश्रान्ति के प्रदान करने
 वाला वह परम पद कौन-सा है जिसमें प्राप्त होकर इन प्र'णी को शोक
 नहीं होता है ॥५॥ सम्पूर्ण प्रकार के कर्मों में समाखुड़ अर्थात् सभी
 राज्य-शासनादि कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से करने वाले और
 सदा लोह के व्यवहारों में भी परायण रहने वाले जनक आदि महापुरुष
 किस तरह से उत्तम पद को प्राप्त हुए थे ? ॥६॥ हे महामुनिवर ! आप
 तो सर्वदा दूसरों को अधिक मान देने वाले हैं । कृपया यह बतलाइये कि
 वह ऐसा कौन-सा उपाय है जिसके द्वारा इस संसार रूपी पङ्क (चीचड़)
 के अनेक श्रद्धों में सम्मर्क हो जाने पर भी मनुष्य उसमें लिप्त नहीं
 होता है ? ॥७॥

कां दृष्टि समुपाश्रित्य भवंतो वीत क्लमषाः ।

महांतो विचरंतीह जीवन्मुक्ता महाशयाः ॥८

आत्मवन् तृणवच्चेदं सकलं कलयन् जनः ।

कथमुत्तमतामेति मनोमन्मथमस्पृशन् ॥९

कं महापुरुषं पारमुपायातं महोदधे ।

अःचारेणानु संसमृत्य जनोयाति न दु खिताम् ॥१०

किं तत् स्यादुचितं श्रेयः किं तत् स्यादु चितं फलम् ।
 वर्तितव्यं च संसारे कथं नामासमंजसे ॥११
 तत्त्वं कथयमे किंचिद्येनास्य जगतः प्रभो ।
 वेद्मि पूर्वापरं धातुंश्चेष्टितस्यानवस्थिते ॥१२

हे महामुने ! किस प्रकार की बुद्धि का समाश्रय ग्रहण करके आप सरीखे महापुरुष जो पापों से रहित एवं विशुद्ध महान् आत्मा वाले हैं वे इस संसार में जीवन्मुक्त होकर विचरण क्रिया करते हैं ॥८॥ सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझने वाला—समस्त भोगों के प्रपञ्च को एक तृण के तुल्य मानने वाला और कामादि वृत्तियों से मन का बिल्कुल भी स्पर्श न करने वाला पुरुष किस तरह से श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है ? जिसने इस संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो—ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके सुन्दर चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुःखित नहीं होता है ॥ ९-१० ॥ इस जगत् में प्राप्त करने के योग्य श्रेय तथा क्या उचित फल है ? इस असमञ्जस विषयों से पूर्ण संसार में इससे पार होने के लिये किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये ? ॥ २१ ॥ हे प्रभो ! आप मुझको कुछ तत्त्व ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं ब्रह्माजी के द्वारा विनिर्मित इस अव्यवस्थित जगत् का पूर्वापर (आदि-अन्त) समझ सकूँ ॥१२॥

हृदयाकाश शशि नश्चेत सोमल मार्जनम् ।
 यथामे जायते ब्रह्मांस्तथा निर्विघ्नमाचर ॥१३
 किमिहस्यादुपादेयं किंवा हेयमथेतरत् ।
 कथं विश्रान्ति मायातु चेतश्चपलमद्विवत् ॥१४
 केन पावन मंत्रेण दुःसंसृति विपूचिका ।
 शाम्यतीय मनायास माया सशत कारिणी ॥१५
 प्राप्यांतः पूर्णतां पूर्णो न शोचामि यथापुनः ।

संतो भवंतस्तत्त्वज्ञास्तथेहोपदिशंतु माम् ॥१६

अनुत्तमानंद पद प्रधान विश्रांति रिक्तं सततं महात्मन् ।

कदर्थं यंतीह भृशं विकल्पाः स्वानोवनेद्रेहमिवाल्पजीवम् ॥१७

हृदय रूपी आकाश में स्थित रहने वाले इस मेरे मनरूपी चन्द्रमा का मल मार्जन जिस रीति से भी हो जावे हे ब्रह्मन् ! वही उपदेश आप मुझे निर्वाण रूप से प्रदान कीजिए ॥ १३ ॥ आप मुझे कृपा कर यही वतलाइये कि इस महान् विषम संसार में क्या वस्तु तो ग्रहण करने के योग्य है और कौन-सा पदार्थ त्याग कर देने के योग्य है तथा ग्रह्य और त्याज्य—इन दोनों प्रकार की वस्तुओं से भिन्न वस्तु क्या है ? यहाँ पर यह कौन-सा साधन है जिसके द्वारा मनुष्यों का यह महान् चञ्चल चित्त पर्वत के तुल्य स्थिरता एवं शान्ति को प्राप्त कर लेवे ॥१४॥ ऐसा वह कौन-सा परम पावन मन्त्र है जिससे यह संसार रूपी विसूचिका (हैजे की बीमारी) जिसमें सँकड़ों क्लेशों के सृजन करने वाले दोष भरे पड़े हैं, बिना ही परिश्रम के शान्त हो जावे ? ॥ १५ ॥ हे महात्मन् ! आप तो पूर्णतया तत्त्वों के ज्ञाता हैं । इस समय में आप मुझे इसी प्रकार का उपदेश प्रदान कीजिए जिससे मेरे अन्तःकरण में पूर्ण शान्ति प्राप्त कर फिर मैं सांसारिक चिन्तादि से उद्विग्न न होऊँ ॥ १६ ॥ हे महात्मन् ! जिस प्रकार से वन में विभिन्न जन्तुओं के अघमरे शरीर को इधर से उधर घसीटते हुए कुत्ते उन्हें पीड़ा दिया करते हैं उसी भाँति अनेक प्रकार के संशय आनन्द मय ब्रह्मपद में आत्यन्तिक निष्ठा से विहीन पुरुष को सर्वदा बध देते रहा करते हैं ॥१७॥

त्रिंशत्तमः सर्ग

कउपायोगतिः कावाका चिन्ताका समाश्रयः ।

केनेयमशु दवर्कान भवेज्जीविताटवी ॥१

न तदस्ति पृथिव्यां वादिविदेवेषु वा क्वचित् ।
 सुधियस्तुच्छमप्येतद्वन्नयंति न रम्यताम् ॥२०
 अयहि दग्ध संसारो नीरन्ध्र कलनाकुलः ।
 कथ सुस्वादुतामेति नीरसो मूढतां विना । ३
 रागद्वेष महारोगा भोगपूगा विभूतयः ।
 कथं जंतुं न बाधते संसारार्णव चारिणम् ॥४

श्री रामचन्द्र जी ने कहा - हे मुनिवर ! ऐसा कौन सा उपाय है—कौन-सी गते है—कौन-सा चिन्तन है—क्या आश्रय है और कौन-सा साधन है ? जिसका अवलम्बन करने से यह मानुष जीवन छपी वन भविष्य में अशुभ करने वाला न होवे ॥१॥ हे भगवन् ! इस मही मण्डल में-स्वर्ग में अथवा देवों के समाज में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसको अत्यन्त लुच्छ होने पर भी आप सरोखे महान बुद्धिमान् पुरुष स्वर्गीय न बनादेवें ॥२॥ यह अत्यन्त नीरस जगत् क्षण मङ्गुर और निरन्तर घोर दुःखों से परिपूर्ण है । हे भगवन् ! कृपा करके अब आप यह बतलाइये कि ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे यह अज्ञान का निवारण होकर परमानन्द स्वरूप वाला एवं उत्तम आस्वाद से समन्वित हो जावे ॥३॥ हे प्रभो ! कृपा कर अब आप वह उपाय बतलाइये जिसका आश्रय ग्रहण करके इस संसार रूपी वन में विचरण करने वाले जीवात्मा को राग-द्वेष रूपी बड़े २ दोष-भोगों के समूह तथा ऐश्वर्य रूपी दृष्टिक जन्तु कुछ भी कष्ट न दे सकें ॥४॥

व्यवहारवतो युक्त्या दुःखं नायातिमेपया ।
 अथवा व्यवहारस्य ब्रूततां युक्तिमुत्तमाम् ॥५
 तत्कथं केनवाकिवा कृतमुत्तम चेतसा ।
 पूर्वयेनैति विश्रामं परम पावनं मनः ॥६
 यथा जानासि भगवंस्तथा मोह निवृत्तये ।
 ब्रूहि मे साधयो येननूनं निदुःखतां गताः ॥७

अथवातादृशी मुक्तिर्यदि ब्रह्मन्न विद्यते ।
 नवक्तिममवा कश्चिद् विद्यमानामपि स्फुटम् ॥५
 स्वयंचैवन चप्नोमितां विश्रान्ति मनुत्तमाम् ।
 तदहंत्यक्त सर्वेहो निरहंकारतां गतः ॥ :

आप मुझे उस प्रकार की व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली किसी उत्तम युक्ति का उपदेश दीजिये जिसका आश्रय लेकर लोक के व्यवहारों में परायण रहने पर भी मुझे कोई दुःख अथवा आत्म-कल्याण में बाधा न हो सके ॥५॥ हे भगवन् ! आप कृपया मुझे यह बतलाइये कि किस अत्युत्तम चित्त वाले महानुभाव ने पहिले मुक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था ? यह भी बतलाइये कि उस महापुरुष ने किस रीति से क्या किया था ? जिसके करने से उसका मन पूर्णतया पवित्र एवं शुद्ध होकर परम शान्ति को प्राप्त हो गया ॥६॥ हे भगवन् ! इस सांसारिक महा मोह की निवृत्ति होने के लिये आप जिस प्रकार का जो कुछ भी उपाय एवं साधन जानते हैं । उस का ठीक-ठीक मुझको आप उपदेश प्रदान कीजिए । ऐसा वह कौन-सा उपाय या साधन है जिसका अवलम्ब ग्रहण करके अनेक श्रेष्ठ महापुरुष दुःखों से रहित दशा को प्राप्त हो गये हैं ॥७॥ हे ब्रह्मन् ! यदि इस प्रकार की कोई युक्ति ही नहीं है और मुझे कोई भी ऐसी युक्ति के होते हुए भी उस उत्तम युक्ति को स्पष्टतया नहीं बतलाता है तो फिर मैं किसी भी तरह से उत्तम विश्रान्ति प्राप्त नहीं कर पाऊँगा और मैं तो फिर सभी इच्छाओं का त्याग करके निरहङ्कारता को प्राप्त हो जाऊँगा ॥८—१॥

न भोक्ष्येन पिवाभ्यं वुनाहं परितधेन्वरम् ।
 करोमि नाहं व्यापारं स्नान दानाशनादिकम् ॥१०
 न च तिष्ठामि कार्येषु संपत्स्वापद्गासु च ।
 न क्विचदपि वांघामि देहत्यागादृते मुने ॥११
 नाहमस्यनमेनान्यः काम्याम्य स्नेह दीपवत् ।

सर्वमेव परित्यज्य त्यजमीदं कलेवरम् ॥१२

इत्युक्तवानमलशीत कराभि,

रामोरामो महत्तर विचार विकासिचेताः ।

तूष्णीं बभूव पुरतो महतां घनानांके

कारवं श्रमवशादिव नीलकण्ठ ॥ ३

हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि मेरे मन को किसी भी रीति या युक्ति से शान्ति एवं सन्तुष्टि नहीं प्राप्त होती है तो मैं निश्चय ही खान-पान और वस्त्रादि का भी परित्याग कर दूंगा तथा दान-स्नानादि कुछ भी व्यापार नहीं करूंगा ॥१०॥ सम्पत्ति और विपत्ति की किसी भी दशा में कोई भी कार्य नहीं करूंगा । फिर मैं तो हे मुनिवर ! देह के त्याग के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूंगा ॥११॥ इस संसार में न मेरा कोई है और न मैं किसी का हूँ अर्थात् मेरा किसी से भी कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं विना तेल वाले दीपक के ही तुल्य शान्त हो जाऊँगा और इस जगत् में सभी कुछ का त्याग करके इस अपने देह का भी त्याग दूंगा ॥१२॥ श्रीवाल्मीकिजी ने कहा—हे भरद्वाज ! जिस प्रकार से मयूर मेघमाला की छटा को देख कर केका ध्वनि सुनाकर श्रान्त होने पर स्वयं ही चुप हो जाया करता है उसी भाँति सुनिर्मलचन्द्र के तुल्य परम सुन्दर और महान् तत्त्वों के गहन वचन से विकसित चित्त वाले श्रीराघवेन्द्र प्रभु भी वसिष्ठजी आदि गुरु चिरणों के समाने यह सब कहकर चुप हो गये थे ॥१३॥

—०—०—

एकत्रिंशत्तमः सर्ग

वदत्येव मनोमोह विनिवृत्तिकरं वचः ।

रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिन् राजकुमारके ॥१

सर्वे बभूवुस्तत्रस्था विस्मयोत्फुल्ललोचनः॥

भिन्नांबरदेहरुहैगिरः श्रोतुमिवोद्भुरैः ॥२
 विराग व सनापास्त समस्त भव वासनाः ।
 मुहूर्ताममृतां भोधिबीची विलुलिताइव ॥३
 ता गिरो रामभद्रस्य तस्य चित्रापितरिव ।
 सश्रुताः शृणुकरंतरानन्द पदपीवरैः ॥४
 वसिष्ठ विश्वामित्राद्यैर्मुनिभिः संसद स्थितैः ।
 जयंत धृष्टि प्रमुखैर्मन्त्रिभिः मन्त्रकोविदैः ॥५
 नृपै दशरथ प्रख्यैः पौरैः पारशवादिभिः ।
 सामन्त राजपुत्रैश्च ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः ॥६
 तथा भृत्यैरमात्यैश्च पंजरैस्थैश्च पक्षिभिः ।
 क्रीडा मृगैर्गतस्पन्दैः तुरंगैस्त्यक्त चवणैः ॥७
 कौसल्याप्रमुखैश्चैव निज वातायन स्थितैः ।
 संशांत भूपणारावेरस्पदर्वनितागणैः ॥८

श्रीवाल्मीकिजी ने कहा— कमल दल के समान परम सुन्दर
 नेत्रों वाले राज कुमार श्रीराम भद्र के द्वारा इस प्रकार की मन के
 महामोह के निवारण करने वाली बातें कही जाने पर उस राज सभा
 में संस्थित सभी लोगों के नेत्र महान् आश्चर्य से खिल गये थे और परम
 पुलकित होकर श्रीराम की वाणी सुनने के लिये अपनी जड़ता क्षीण
 कर चुके थे । उन सब सभासदों की समस्त सांसारिक वासनाएँ वैराग्य
 की भावना से विनष्ट हो गई थीं और वे सभी लोग कुछ समय के लिये
 अमृत पूर्ण सागर में निमग्न हो गये थे ॥१—३॥ जिन लोगों ने श्री
 राम की वे बातें सुनी थीं वे ऐसे निश्चल हो गये थे मानों चित्र लिखित
 मूर्तियाँ हों । उन सब का हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो गया था ॥४॥
 सभा में स्थित होकर जिन पुरुषों ने श्रीराम की कही हुई बातों का
 श्रवण किया था उनके नाम गिम्नलिखित हैं—वसिष्ठ, विश्वामित्र सुदि
 मुनिगण मन्त्रणा करने में परम प्रवीण जयन्त, धृष्टि प्रभृति मन्त्रि मण्डल

महाराज दशरथ आदि नरेश, विभिन्न सामन्त गण, पुरवासी लोग, पारपद आदि, लक्ष्मणादि राजकुमार, वेदों के ज्ञाता अनेक ब्राह्मण-भृत्य वर्ग, अमात्य, महल की खिड़कियों में अवस्थित कौशल्या आदि महारानियाँ तथा बनिताएँ भी सब श्रीराम की बातें सुन रही थीं जिनके आभूषणों की ध्वनि भी निश्चलता के कारण नहीं हो रही थी। पिंजरों में स्थित पक्षी-क्रीडा मृग जो एकदम निष्कम्प थे और चवंग (जुगाली) का त्याग करने वाले तुरङ्ग भी श्री राम की बातें सुन रहे थे ॥५-८॥

सिद्धं न भ्रञ्चरैश्चैव तथा गन्धर्वं किन्नरैः ।

नारद व्यास पुलह प्रमुखैर्मुनिपुङ्गवैः । ६

अन्यैश्च देवदेवेश विद्याधर महोरगैः ।

रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्रुताः । १०

अथ तूष्णीं स्थितवति रामे राजीवलोचने ।

तस्मिन् रघुकुलाकाश शशाके शशि सुन्दरे ॥११

साधुवाद गिरा सार्धं सिद्धसार्धं समीरिता ।

वितानकसमाव्योम्नं पीष्पीवृष्टिः पपतह । १२

आपूरित सभालोके शांते कुसुम वर्षणे ।

इमं सिद्धगणालापं शुश्रुवुस्ते सभागताः ॥१३

आकाश में सञ्चरण करने वाले सिद्ध-गन्धर्व-किन्नर तथा नारद व्यास पुलह आदि परम श्रेष्ठ मुनियों ने और समस्त देवगण-देवों के राजा इन्द्र विद्याधर गण एवं महान् दिव्य नागों ने भी श्रीरामचन्द्र जी की अद्भुत अर्थ से समन्वित और अत्यन्त विवेक से भरी हुई अत्युदार वाणियों का श्रवण किया था ॥६-१०॥ राजा रघु के कुल रूपी आकाश में चन्द्र एवं शशि के समान परम सुन्दर और कमल दल के समान सुन्दर नेत्रों वाले श्रीराम जिस समय में अपनी समस्त उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गये थे उस समय में 'साधुवाद' के परम गम्भीर ध्वनि

के सहित सिद्धगणों के द्वारा अन्तरिक्ष से ऐसी पुष्पों की वृष्टि की गयी थी कि वहाँ पर अन पुष्पों का चंदोवा-सा तन गया था ॥११—१२॥ उस सभा में समासीन समस्त लोगों को अच्छी तरह से आच्छादित करके जब वह पुष्पों की वर्षा समाप्त हुई तो सभासदों ने सिद्ध गणों के समुदाय का ऐसा परस्पर में किया गया वार्तालाप अपने कानों से श्रवण किया था ॥१॥

आकलं सिद्धसेना सुभ्रमद्भिरभितोदिवम् ।
 अपूर्वमिदमस्माभिः श्रुतं श्रुतिरसायनम् । १४
 यदनेनकिलोदार मुक्तं रघुकुलेन्दुना ।
 वीतराग तथा तद्विवावपतेरप्यगोचरम् ॥१५
 अहोवत महत्तत् पुण्यमद्यास्याभिरिदं श्रुतम् ।
 वचो राममुखोद्भूतं मह ह्लादकरं धियः ॥१६
 उपशमामृत सुन्दर मादरा
 दधिगतोत्तमता मदमेषयत् ।
 कथितव नुचितं रघुनन्दनः
 सपदि तेन वयं प्रतिबोधिताः ॥१७

सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज तक बड़े-बड़े सिद्ध पुष्पों के समुदाय में रह कर स्वर्ग के सम्पूर्ण भागों में भ्रमण करते हुए भी हम लोगों ने इसी समय में आज कणों को अमृत के तुल्य सुख देने वाला समस्त वेदों का सारभूत यह अत्यद्भुत प्रवचन सुना है ॥१४॥ लोक में वीतराग होने के कारण से इन श्रारघुकुल चन्द्र श्रीराम ने जो उत्तम बातें कही हैं उनको सम्भवतः सुरगुह वृहस्पति भी नहीं जानते हैं ॥१५॥ अहो ! यह हम सब लोगों के लिये परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्रीराम के मुखारविन्द से रद्गीर्ण परम पुण्यमय प्रवचन सुन लिया है जो कि अन्तःकरण को अत्यन्त आह्लाद प्रदान करने वाला है ॥ ६॥ इस समय में श्री रघुनन्दन ने आरंभ पूर्वक समु-

चित भाषण किया है वह शान्ति स्वरूप पीयूष से परिपूर्ण है अतएव बहुत ही सुन्दर है । यह भाषण परम श्रेष्ठ है और सर्वोत्तम सिद्ध हो गया है । अब तो इससे हम लोगों को भी यह ज्ञान उत्पन्न हो गया है कि स्वर्ग आदि के भी समस्त सुखोपभोग नष्टार ही हैं ॥१७॥

द्वात्रिंश सर्ग

पावनस्यास्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुना ।
निर्णयं श्रोतुमृचितं वक्ष्यमाणं महिषिभिः ॥१
नारद व्यास पुलह प्रमुखा मुनिपुङ्गवाः ।
आगच्छताश्चविघ्नेन सर्वेव महर्षयः ॥२
इत्युक्तासा समस्तैव व्योमवास निवासिनी ।
तां पपात समां तत्र दिव्या मुनिपरम्परा ॥३
अग्रस्थितमनुत्सृष्ट रणद्वीपां मुनीश्वरम् ।
पयःपीत घनश्यामं व्यासमेवकिलोतरा ॥४
भृग्वंगिरः पुलस्यादि मुनिनायक मण्डिता ।
च्यवनोद्दालकोशीरशर लोमादिमालिता ॥५
वसिष्ठ विश्वामित्रौतान् पूजयामसतुः क्रमात् ।
अर्घ्यैः पाद्यैर्वचोभिश्च सर्वानेवनभश्चरान् ।
वसिष्ठ विश्वामित्रौते पूजयामासुरादरात् ।
अर्घ्यैः पाद्यैः वचोभिश्च नभश्चर महागणाः ॥७

सिद्धगणों ने परस्पर में कहा—रघुकुल तिलक श्रीराम के द्वारा किये गये परम पावन प्रश्न वचनों का ये महर्षि-गण जो भी कुछ निर्णयात्मक उत्तर देंगे उसको भी हम लोगों को सुनना चाहिए ॥१॥ नारद-व्यास और पुलह आदि महर्षि श्रेष्ठो । आप सभी लोग उस निर्णय का श्रवण करने के लिये यहां पर पदार्पण कीजिये ॥२॥ श्रीबाल्मीकिजी ने

कहा—हे भरद्वाज ! सिद्धों के द्वारा ऐसा कहने पर विमानों पर निवास करने वाली दिव्य महर्षियों की समस्त मण्डली उसी समय उस राज-सभा में उतर आयी थी ॥ १४ ॥ उस मुनि मण्डली में सबसे आगे देवर्षि नारदजी थे जो अपनी धीरा को साथ में ही लिये हुये थे और सबके पीछे महर्षि प्रवर व्यासजी थे जिनकी दिव्य कान्ति सजल मेघ के ससान श्याम थी ॥१५॥ इन दोनों के मध्य में अन्य ऋषियों का समूह था । भृगु, अङ्गिरा और पुलस्त्य प्रभृति मुनीश्वर उस मण्डली की शोभा-वृद्धि कर रहे थे । च्यवन-उद्दालक-उशीर तथा शरलोम आदि महर्षियों ने उस मुनि मण्डली को सब ओर से घेर रक्खा था ॥१५॥ आकाश मण्डल से जैसे ही वह मुनि मण्डली राज-सभा के भवन में उतरी थी वैसे ही वसिष्ठ-विश्वामित्र ने अर्घ्य-पाद्य एवं मृदुल-मधुर वचनावली के द्वारा क्रम से उन समस्त आकाश चारी सिद्धों एवं महर्षियों का समर्चन किया था ॥१६—७॥

सर्वादरेण सिद्धौघं पूजयामास भूपतिः ।
 सिद्धौघो भूपतिचैव कुशल प्रश्न वार्त्तया ॥१४
 वसिष्ठ विश्वामित्राभ्यां सहते नारदादयः ।
 इदमूचुरनूचाना राममानमिताननम् ॥१५
 अहोबत कुमारैणं कल्याण गुण शालिनी ।
 वागुक्ता परमोदारा वैराग्यरस गर्भिणी ॥१६
 परिनिष्ठित वक्तव्यं सबोधमुच्चितं स्फुटम् ।
 उदारं प्रियमार्याहंम विद्वलमपिस्फुटम् ॥१७
 अभिव्यक्त पदं स्पष्ट मिष्टं स्पष्टं चतुष्टमम् ।
 करोति राघवप्रोक्तं वचः कस्य न विस्मयम् ॥१८
 शतादेक तमस्यैव सर्वोदार चमत्कृतिः ।
 ईप्सितार्थार्णुकांतदक्षा भवति भारती ॥१९
 इसके अनन्तर भूमिपति महाराज दशरथजी ने बहुत ही आदर

की भावान के साथ उन समागत सिद्धों के समुदाय का पूजन किया था । इसके उपरान्त समागत सिद्ध-समुदाय ने भी कुशल प्रश्न पूर्वक परम मधुर वार्त्तालिप के द्वारा महाराजाधिराज दशरथ का समुचित समादर-संस्कार किया था ॥८॥ इसके पश्चात् वसिष्ठ और विश्वा भद्र जी के साथ देवर्षि नारद प्रभृति जो अनूचान थे अर्थात् साङ्ग वेदों का भली-भाँति अध्ययन किये हुए थे, मस्तक को झुकाकर विराजमान हुए श्रीराम-चन्द्रजी को लक्ष्य करके इस रीति से बोले थे ॥९॥ अहो ! बहुत ही अधिक आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्रीराम ने इस तरह से अनेक प्रकार के कल्याण पूर्ण गुणगणों से शोभाशालिनी तथा वैराग्य के परम सार से भरी हुई अत्यन्त उदारता के साथ ये बातें कही हैं ॥ ० ॥ श्रीरामचन्द्र जी के इस सुन्दर भाषण में जो भी वक्तव्य अर्थ है वह इदमित्थ रूप से व्यवस्था के निहित है । वह भी ऐसी सुगम भाषा में कहा गया है कि जिसका श्रवण करते ही सुनने वाले उसके वास्तविक अभिप्राय को भली-भाँति समझ लें । जो भी कुछ इस भाषण में कहा गया है वह श्रेष्ठ पुरुषों के कहने के योग्य एवं अत्यन्त उचित है और बहुत ही स्पष्ट शब्दों के द्वारा ही प्रतिपादित है । इनके इन शब्दों में अनेक उत्कृष्ट अर्थ एवं अभिप्राय छिपे हुए हैं और ये श्रवण करने में भी परम प्रिय प्रतीत होते हैं ॥१॥ जो भी कुछ इस परम मधुर एवं प्रिय भाषण में बताया गया है वह चित्त की चञ्चलता के साथ नहीं कहा गया है प्रत्युत स्थिर बुद्धि से भली भाँति विचार करके ही अपना परम गूढ़ विचार अभिव्यक्त किया गया है । जिसका भावार्थ स्पष्ट रूप से सबकी समझ में आ जाता है । इस श्रीराम के भाषण का प्रत्येक पद व्याकरण से विशुद्ध एवं अर्धोच्चारणादि ग्रन्थ दोषों से रहित है । श्रीराम की यह वाणी परम प्रिय होने के साथ हित के करने वाली और सबको सतोष प्रदान करने वाली है । श्रीराम के मुखारविन्द से निकले हुए ये वचन किस पुरुष को आश्चर्य में नहीं डाल देते हैं ॥१२॥ यों

बोलने वाले बहुत से होते हैं परन्तु सैकड़ों में कोई ही एक ऐसा पुरुष होता है जिसकी वाणी पूर्ण रूप से समुत्कृष्ट-चमत्कार से परिपूर्ण और अभीप्सित अर्थ को प्रकट करने में समर्थ हुआ करती है ॥१३॥

कुमार त्वां विना कस्य विवेकफलशालिनी ।

परविकासमायातिं प्रज्ञाशरलता तता ॥१४

प्रज्ञा दीपशिखा यस्य रामस्येव हृदिस्थिता ।

प्रज्वलत्य समःलोककारिणीस पुमान् स्मृतः ॥१५

रक्तमांसास्थि यन्त्राणि बहून्यतितराणि च ।

पदार्थानभिकर्षन्ति नास्तितेषु सचेतनः ॥१६

जन्म मृत्युजरा दुःख मनुयान्ति पुनः पुनः ।

विमृशन्तिन संसारं पशवः परिमोहिताः ॥१७

कथंचित् क्वचिदेवै कोदृश्यते विमलाशयः ।

पूर्वापर विचारार्हो यथयमरिमर्दनः ॥१८

हे राजकुमार ! आपको छोड़कर दूसरा पुरुष ऐसा कौन है जिसकी वाणी वाण के सदृश सूक्ष्मांतिसूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूप वाली लता विवेक रूपी फल से समन्वित होकर वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो ॥१४॥ श्रीराम के ही समान जिस पुरुष के हृदय में अनुपम प्रकाश का प्रसार करने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीपक की शिखा (ली) प्रज्वलित होरही हो वही इस संसार में परम श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है ॥१५॥ जिन पुरुषों में इस प्रकार की प्रज्ञा नहीं है उनका देह तो एक रक्त-मांस और हड्डियों का यन्त्र जैसा ही होता है और आत्म-बुद्धि होने के कारण वे शब्द-स्पर्श आदि वाले पदार्थों का उभोग किया करते हैं । उन ऐसे लोगों की स्थिति को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अन्दर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं और वे बिलकुल जड़ के तुल्य हो गये हैं ॥१६॥ जो लोग पूर्ण रूप से माह समाच्छ न होने के कारण यह संसार क्या है और यह मानव देह

प्राप्त करने का क्या फल है । इसका कभी भी कुछ विचार ही नहीं किया करते हैं वे देखने में ही मनुष्य हैं और ज्ञान हीन होने के कारण निरे पशु ही होते हैं । ये बारम्बार महामोह में मग्न होकर जन्म-मृत्यु और जरा आदि की यातनाएँ भोगते रहा करते हैं ॥ १७ ॥ इस जगत में आगे-पीछे के विचार करने में योग्य और विमल आशय वाले पुरुष बड़ी कठिनाई से श्रीराम के तुल्य कहीं पर कोई एकाघ ही हुआ करते हैं ॥१८॥

अनुत्तम चमत्कारफलाः सुभगमूर्तयः ।

भव्याहि विरलालोके सहकार द्रुमाइव ॥१९

सम्यग्दृष्ट जगद्यात्रा स्वविवेक चमत्कृतिः ।

अस्मिन्मान्यमतावन्तरियमजैव दृश्यते ॥२०

सुभगाः सुलभारोहाः फलपल्लवशालिनः ।

जायन्तेतरवो देशे नतु चन्दन पादपाः ॥२१

वृक्षाः प्रतिवनं सन्तिनित्यं सफल पल्लवाः ।

न त्व पूर्व चमत्कारो लवङ्गः सुलभः सदा ॥२२

जिस प्रकार से इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मधुर फलों वाले और परम सुन्दर आकृति से युक्त आपके वृक्ष के समान उत्कृष्ट चमत्कार से समन्वित तत्व-साक्षात्कार स्वरूप फल से सुसम्पन्न एवं अतीव सुन्दर शरीर वाले भव्य पुरुष भी विरले ही हुआ करते हैं ॥१९॥ इन परमादरणीय बुद्धि वाले श्रीराम में अभी इसी छोटी अवस्था ही में अपने ही विवेक के कारण से उस तत्व दर्शन स्वरूप चमत्कार का उदय दिखलाई दे रहा है जिसके द्वारा इस जगत् के व्यवहारों का भली भाँति समीक्षण हुआ है ॥२०॥ जो देखने में परम सुन्दर हैं और जिन पर समारोहण भी बहुत ही सरलता से किया जा सकता है और जो अत्युत्तम फलों एवं पुष्पों से भी सुशोभित रहा करते हैं—इस तरह के वृक्ष प्रायः बहुत से हुआ करते हैं किन्तु चन्दन के वृक्ष सर्वत्र नहीं हुआ करते हैं इस कथन

का तत्पर्य है कि इसी प्रकार से श्रीराम के सदृश पुरुष सर्वत्र अति दुर्लभ हैं ॥२१॥ सुन्दर फलों और पत्तों से भरे-पूरे वृक्ष प्रत्येक वन में सदा ही सुलभ हुआ करते हैं परन्तु अपूर्व चमत्कार से युक्त लींग का वृक्ष सर्वत्र सुलभ नहीं हुआ करता है इसी भाँति रघुकुल भूषण श्रीराम के समान पुरुष सब जगह सुलभ नहीं हैं ॥२२॥

ज्योत्स्नेवशीताशशिनः सुतरोरिव मञ्जरी ।

पुष्पादामोद लेखेव दृष्टा रामाच्चमत्कृतिः ॥२३

यतन्तेसार संप्राप्तौ ये यशोनिधयो धि । ।

धन्याधुरिसतांगण्यास्तएव पुरुषोत्तमाः ॥२४

नरामेण समोस्तीह दृष्टोलोकेषु कश्चन ।

विवेकवानुदारात्मान भावीचेत्त नो मतिः ॥२५

जिस तरह चन्द्रमा से शीतल एवं नेत्रानन्दकारी चाँदनी समुत्पन्न होती है, सुन्दर वृक्ष से मनोरम मञ्जरी प्रकट होती है और पुष्प से सुन्दर चित्ताकर्षक सुगन्ध का प्रवाह प्रादुर्भूत हुआ करता है उसी प्रकार से श्रीराम से इसे तत्त्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव इस समय में देखा गया है ॥२३॥ जो पुरुष सर्वदा तत्त्व-चिन्तन में तत्पर होकर विवेक के द्वारा आत्मज्ञान अथवा परब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति स्वरूप सार पदार्थ के लिये प्रयत्नशील रहा करते हैं वे वास्तव में सुमशस्वी-सत्पुरुषों में अग्रणी-धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं ॥२४॥ तीनों लोकों में श्रीराम के समान विवेकशील और उदार चित्त पुरुष न तो अब तक कोई देखा गया है और न भविष्य में ही कोई ऐसा होगा—ऐसी हमारी मान्यता है ॥ ५॥

॥ वैराग्य प्रकरण सम्पूर्ण ॥

❀ मुमुक्षु-व्यवहार प्रकरण ❀

प्रथम सर्ग

इति नादेन महता वचस्युक्ते समागतैः ।
 राममग्रगतं प्रीत्या दिश्वामित्रोभ्य भाषत ॥१
 न राघव तवास्त्यन्यज्ज्ञेयं ज्ञानवतांवर ।
 स्वयैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सर्वं विज्ञातवानसि ॥२
 केवलं मार्जना मात्रं मनागेवोप उज्यते ।
 स्वभाव विमले नित्यं स्वबुद्धि मुकुरे तव ॥३
 भगवद् व्यास पुत्रस्य शुकस्येनमतिस्त व ।
 विश्रांतिमात्र मेवांतज्ञति ज्ञेयाथ पेक्षते ॥४
 भगवद् व्यास पुत्रस्य शुकस्य भगवन् कथम् ।
 ज्ञं येऽप्यादीन विश्रातं विश्रान्तंचधिया पुनः ॥५
 आत्मोदन्त समं राम कथ्यमानमिदं मया ।
 शृणु व्यासात्मजो दंतं जन्मनामंत कारणम् ॥६

महामहर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा—हे भरद्वाज ! इस प्रकार से उस राजसभा में समागत सिद्ध पुरुषों ने जिस समय में बहुत ही समुच्च स्वर से श्रीरामचन्द्र जी के परम तात्त्विक ज्ञान से परिपूर्ण भाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उसका अभिनन्दन किया तो उस समय में महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने ही समक्ष में विराजमान श्रीराम से अत्यन्त प्रेम के साथ कहा—॥ १ ॥ हे ज्ञानवानों में परम श्रेष्ठ राघव ! अब तुम्हारे लिए अब अन्य जानने के योग्य कुछ भी शेष नहीं है अर्थात् जो भी जानने के योग्य है वह सभी आप जानते हैं । तुम तो स्वयं ही

अपनी सूक्ष्म बुद्धि से समी कुछ का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो ॥ २ ॥ हे श्रीराम ! आपकी बुद्धि तो मुकुर के समान स्वाभाविक रूप से ही अत्यन्त स्वच्छ है अब तो उसमें केवल साधारण-सा परिष्कार कर देने की आवश्यकता है ॥ ३ ॥ हे श्रीराम ! आपकी बुद्धि तो भगवान् व्यास-देव जी के पुत्र शुकदेव जी की बुद्धि के ही समान है कि जो भी कुछ वस्तु है उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है ॥ ४ ॥ श्रीराम ने कहा— हे भगवन् ! भगवान् व्यासदेव जी के पुत्र शुकदेव जी को आदि में कैसे जानने योग्य वस्तुओं से मन को विश्रान्त नहीं हुई थी और फिर गुरु चरण के उपदेश से वह विश्रान्त हुआ या ? ॥ ५ ॥ विश्वामित्र जी ने कहा— हे श्रीराम ! अब मैं तुम्हारे सामने व्यासदेवजी के पुत्र शुकदेव जी का यह वृत्तान्त बतला रहा हूँ जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही वृत्त के तुल्य है । आप अब इसका श्रवण कीजिए । यह वृत्तान्त श्रवण करने वाले मनुष्यों के जन्म-मरण स्वरूप संसार के बन्धन का अन्त अर्थात् मोक्ष का कारण है ॥ ६ ॥

योयमंजन शैलाभो निविष्टो हेम विष्टरे ।
 पाश्वे तव पितुर्व्यासो भगवान् भास्कर द्युति ॥७
 अस्याभूदिन्दुवदनस्तनयोनय कोविदः ।
 शुको नाम महाप्राज्ञो यज्ञोमूर्त्ये वसुस्थितः ॥८
 प्रविचार यतो लोकयान्नामलमिमां हृदि ।
 तवेव किल तस्यापि विवेक उदभूदयम् ॥९
 ते नासीस्व विवेकेन स्वयमेव महामनाः ।
 प्रविचार्य चिरं चारु यत्सत्य तदवाप्तवान् ॥१०
 स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्य विश्रान्त मनाः स्थितः ।
 इदं वस्त्विति विश्वासं नासावात्मन्युपाययौ ॥११
 केवलं विररामास्य चेतो विगत चापलम् ।
 भोगेभ्यो भूरि भंगेभ्यो धाराभ्य इव चातकः ॥१२

ये जो आपके पिता श्री (महाराज दशरथ) के समीप में स्वर्ण के सिंहासन पर अञ्जन गिरि के तुल्य एकदम श्याम वर्ण वाले और भगवान् भुवन भास्कर के समान तेजस्वी भगवान् व्यासदेव जी विराजमान हैं ॥ ७ ॥ इन्हीं व्यासदेवजी के नीति शास्त्र का महामनीष शुकदेव नाम से प्रसिद्ध अत्यन्त ब्रह्मज्ञानी पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका मुख चन्द्रमा के समान परम सुन्दर था और वह मूर्तिमान् यज्ञ के स्वरूप वाले थे । ॥ ८ ॥ वे शुकदेव जी एक बार मन में मानव जीवन की इस सांसारिक यात्रा और व्यवहार पर विचार कर रहे थे । उस समय में आपके ही समान उनके भी हृदय में विवेक का उदय हो गया था ॥ ९ ॥ उन महामना महर्षि शुकदेव जी ने अपने ही आन्तरिक समुत्थित विवेक से स्वयं ही अत्यधिक समय तक विचार करके जो परमार्थ या साधन की समुच्च स्थिति एवं सत्य स्वरूप है उसे उन्होंने प्राप्त कर लिया था ॥ १० ॥ उस परमार्थ परम सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी उनके हृदय में 'यही सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमार्थ वस्तु है'—ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था और इसी दृढ़ विश्वास न होने के कारण सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी उनके मन को शान्ति नहीं मिली थी ॥ ११ ॥ इस विवेक से केवल यही हुआ था कि वर्षों में होने वाली जलधारा के अतिरिक्त अन्य जनों से मुँह मोड़ लेने वाले चातक के समान ही उनका मन अत्यन्त क्षणभंगुर सांसारिक विषयों के भोगों से एकदम विरत हो गया था तथा इस चित्त में रहने वाली स्वाभाविक चञ्चलता दूर हो गयी थी ॥ १२ ॥

एकदा सो विमलप्रज्ञो मेरावेकांत सुस्थितम् ।
 पप्रच्छ पितरं भवत्या कृष्ण द्वैपायनं मुनिम् ॥१३
 संसाराडंबरमिदं कथमभ्युत्थितं मुने ।
 कथं च प्रशमंयाति कियत्कस्यकदेतिवा ॥१४
 इति पृष्ठेन मुनिना व्यासेनाखिल मात्मजे ।

यथावद् मलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥१५

आज्ञासिषं पूर्वमेतदह मित्यथ तत्पितुः ।

स शुकः शुभया बुद्ध्यान् वाक्यं बह्व मन्यत ॥१६

व्यासोपि भगवान् बुद्ध्वा पुत्राभिप्राय मीदृशम् ।

प्रत्युवाध पुनः पुत्र नाह जानामि तत्त्वतः ॥१७

जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधातले ।

यथावद् वदेत्त्वसौ वेद्यंतस्मात् सर्वमवाप्स्यपि ॥१८

एक वार परम विमल बुद्धि वाले महर्षि शुकदेवजी ने मेरु पर्वत पर नितान्त एकान्त स्थल पर विराजमान अपने पिता श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास जी से भक्ति की भावना से युक्त होकर पूछा था—हे महामुने ! यह संसार के स्वरूप वाला आडम्बर कैसे उत्पन्न हुआ है और किस रीति से हमका शमन या विनाश हुआ करता है ? यह कितना विशाल है और कितने ममय तक रहने वाला है ? ॥ १३-१४ ॥ अपने पुत्र के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर महान् आत्म ज्ञान वाले मुनिश्रेष्ठ व्यासदेव जी ने जो कुछ भी बताने के योग्य बातें थीं वे सब यथावत् विशुद्ध रूप से शुकदेव जी को बतला कर समझा दिया था ॥ १५ ॥ अपने पिताजी के द्वारा दिये हुए उपदेश को श्रवण करने के अनन्तर शुकदेव जी ने अपने मन में विचार किया था कि यह इतना तो मैं पहिने ही स्वयं जान गया था—यही विचार करके शुकदेव जी ने पिताजी के उपदिष्ट वचनों का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक समादर नहीं किया था ॥ १६ ॥ भगवान् व्यासजी भी अपने पुत्र के इस भाव को समझ गये थे और उन्होंने शुकदेव जी से कहा—हे बेटा ! मैं वास्तव में तात्त्विक रूप से इस गहन विषय को नहीं जानता हूँ ॥ १७ ॥ इस भूमण्डल में जनक नाम वाले एक परम प्रसिद्ध राजा हैं जो कि इस जानने के योग्य तत्त्व परार्थ रूप से जानते हैं । आप उन्हीं के पास जाइये और उनसे आपको सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जायगा ॥८॥

पित्रेत्युक्ते शुकः प्रायात्सुमेरोर्वसुघातले ।
 विदेह नगरीं प्राप जनकेनाभि पालिताम् ॥१६
 आवेदितौ सौ याष्टीकैर्जनकाय महात्मने ।
 द्वारि व्यास सुतो राजन् शुकोत्रस्थितवानिति ॥२०
 जिज्ञासार्थं शुकस्यासावास्ता मेवेत्यवज्ञया ।
 उक्त्वा वभूव जनकस्तूष्णीं सप्त दिनान्यथ ॥२१
 ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमंगणम् ।
 तत्राहानिस सप्तैव तथैवावस दुःमनाः ॥२२
 अथ प्रवेशया मास जनकोन्तःपुरं शुकम् ।
 राजन दृश्यते तावदिति सप्त दिनानि च ॥२३
 तत्रोन्मदाभिः कांताभिः भोजनैर्भोग संचयेः ।
 जन को लालयामास शुकं शशि समानम् ॥२४

अपने पिता (व्यासदेव) जी के इस प्रकार से कहने पर शुकदेव मुनि सुमेरु गिरि से उतर कर मही मण्डल पर आ गये थे और चलकर महाराज जनक के द्वारा पालित पुरी विदेह नगरी में पहुँच गये थे ॥१६॥ वहाँ पर द्वारपालों ने जाकर महाराज जनक को यह सूचना दी थी कि— 'राजन् ! राजद्वार पर इस समय व्यासदेवजी के पुत्र शुकदेव स्थित हैं । ॥ २० ॥ महाराज जनक ने शुकदेवजी के आत्म ज्ञान की परीक्षा लेने के लिये अवहेनना के साथ द्वारपाल से कहा—शुकदेवजी समागत हुए हैं तो वहीं पर ठहरें—ऐसा कहकर जनक चुपचाप तक सात दिन तक बैठे रहे थे ॥ २१ ॥ इसके अनन्तर महाराज जनक ने शुकदेव जी को राज-प्रासाद के आंगन में बुलवाया था किन्तु वहाँ प्रवेश कराने पर भी सात दिन तक पूर्ववत् उपरत होकर बैठे रहे और उनकी कोई भी खोज-खबर नहीं ली थी ॥ २२ ॥ इसके भी अनन्तर महाराज जनक ने शुकदेव जी की अन्तःपुर में प्रवेश करा देने की आज्ञा दे दी थी किन्तु अन्तःपुर में भी सात दिन तक स्वयं उनसे नहीं मिले थे ॥ २३ ॥ उस अन्तःपुर

में चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाले शुकदेव जी का यौवन-मद से उन्मत्त परम सौन्दर्य सम्पन्न कामिनियों के द्वारा अनेक भोग सामग्रियों से लालन पोषण कराते रहे थे ॥ २४ ॥

ते भोगास्तानि दुःखानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः ।
 नाजह्नुर्मदपवना बद्धपीठमिवाचलम् ॥२५
 केवलं सुसमः स्वस्थो मौनी मुदित मानसः ।
 अतिष्ठत्स शुकस्तत्र सम्पूर्ण इव चन्द्रमाः ॥२६
 परिज्ञात स्वभावं तं शुकं स जनको नृपः ।
 आनीतं मुदितात्मानमवलोक्य न नामह ॥२७
 निःशेषित जगत्कार्यं प्राप्ताऽखिल मनोरथ ।
 किमोप्सितं तवेत्याशु कृतस्वागतमाहतम् ॥ ८
 संसाराडंबरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो ।
 कथं प्रशम मायाति यथावत्कथया शुभे ॥२६
 जनके नेतिपृष्टेन शुकस्य कथितं तदा ।
 तदेव यत् पुराप्रोक्तं तस्य पित्रा महान्मना । ३०

किन्तु जिस प्रकार से सुदृढ़ मूल वाले अविचल वृक्ष को मन्दगति से बहने करने वाला वायु नहीं उखाड़ सकता है उसी तरह से अन्तःपुर में उपस्थित किए गये अनेक प्रकार के भोग तथा राजा जनक के द्वारा उपेक्षा से समुत्पन्न अनादर आदि के दुःख व्यास पुत्र शुकदेव जी के मन को अपनी ओर न आकर्षित करने में समर्थ हो सके और न कोई विकृति ही कर सके थे ॥ २५ ॥ शुकदेवजी अन्तःपुर में पूर्ण चन्द्रमा के तुल्य विकारों से रहित-दुर्ष-विषाद से विरहित होकर भोगों और अनादर में भी समभाव वाले होते हुए परम स्वस्थ-मौन और प्रसन्न चित्त बने रहे थे ॥२६॥ राजा जनक ने इस रीति से परीक्षा करते हुए शुकदेव जी के स्वभाव को जान लिया था और फिर बड़े सपादर के साथ उनको अपने समीप में बुनवाया था तथा परम प्रसन्न उनको प्रणाम किया

था ॥२ ॥ इसके अनन्तर शीघ्रता से उनका स्वागत करके राजा जनक ने उनसे कहा—हे ब्रह्मन् ! इस जगत् में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो भी आवश्यक कर्त्तव्य है वे सभी भाव से पूर्ण कर सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लिया है आप तो परम कृतकृता और आप्त हो चुके हैं । अब आपको किस वस्तु की इच्छा है ? ॥२८॥ श्री शुक्रदेवजी ने कहा— हे महाराज ! मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस संसार का आडम्बर कैसे समुत्पन्न हुआ है और इसका विनाश किस रीति से हुआ करता है ? इसी प्रश्न का यथावत् उत्तर मेरे सामने आप करिये ॥२९॥ विश्वामित्र जी ने कहा—इस रीति से पूछने पर महाराज ने शुक्रदेवजी को वही बातें बतलायीं थीं जिनको कि उसके पिता व्यासजी ने पहिले ही उनको बतला दी थीं ॥३०॥

स्वयमेव मया पूर्वमेतञ्ज्ञातं विवेकतः ।

एत देवच पृष्टेन पित्रामे समुदाहृतम् ॥३१

भवताप्येष एवार्थः कथितो वाग्निदांवर ।

एष एवच वाक्यार्थः शास्त्रेषु परिदृश्यते ॥३२

यथा यंस्वविकल्पोत्थः स्वविकल्प परिक्षयात् ।

क्षीयते दग्ध संसारो निःसार इति निश्चयः । ३३

तत्किमेतन्महाबाहो सत्यं ब्रूहि ममाचलम् ।

त्वत्तो विश्रान्ति माप्नोमि चेतसा भ्रमता जगत् । ३४

नातः परतरः कश्चिन्नश्चयोऽस्त्य परो मुने ।

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुस्तश्च पुनः श्रुतम् ॥३५

अविच्छिन्न चिदात्मकः पुमानस्तीहनेतरत् ।

स्वसंकल्प वशाद् वद्धो निःसंकल्पश्च मुच्यते ॥३६

शुक्रदेवजी ने कहा—हे राजन् ! मैंने अपने विवेक से स्वयं ही यह बात तो जान ली थी इस पर भी जब मैंने अपने पिताजी से पूछा उन्होंने भी मुझ ही बतलाया था और इस समय में बोलने वालों में

परम श्रेष्ठ आपने भी यही बात कही है और शास्त्रों में महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टिगोचर हुआ करता है ॥३५॥३२॥ समस्त शास्त्रों का यही निश्चय है कि यह नश्वरता के स्वभाव वाला संसार अपने ही सङ्कल्प से समुत्पन्न हुआ है और यह सङ्कल्पों के आत्यान्तिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है । अतएव यह निस्सार ही है ॥३३॥ हे महाबाहुओं वाले ! क्या यही अविचल सत्य है ? यदि यही सत्य है तो आप कृपा करके मुझे इस रीति से उपदेश दीजिये कि मेरे चित्त में स्थायी शान्ति प्राप्त हो जावे तथा भ्रम और सन्देह का सर्वथा निराकरण हो जावे ॥३४॥ राजा जनक ने कहा—इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अखण्ड-चिन्मय एक परम पुरुष परमेश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है—इस परम तत्त्व को आपने स्वयं ही अपने विवेक के द्वारा भली भाँति समझ लिया है और हे मुनिवर ! आपने इसी तत्त्व की गुरु स्वरूप अपने पिता जी से भी पुष्टि कराली है । इससे बढ़कर दूसरा कोई भी जानने के योग्य तत्त्व नहीं है यह प्राणी अपने ही संकल्पों के बशीभूत होकर बद्ध होता है और संकल्प रहित होने से मुक्त हो जाया करता है ॥३५॥३६॥

तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मनः ।

भोगेभ्यो विरतिर्जातिः दृश्यान् प्राक् सकलादिह ॥३७

तव बालमहावीरमतिविरतिमागता ।

भोगेभ्यो दीर्घरोगेभ्यः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥३८

न तथा पूणता जाता सर्वज्ञान महानिधेः ।

तिष्ठस्तवसि स्फारे पितुस्तव यथा तव ॥३९

व्यासादधिक एवाहं व्यासशिष्योसि तत्सुतः ।

भोगेच्छा तानवेनेह मत्तोप्यत्यधिक भवान् ॥४०

प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं भवता पूर्णं चेतसा ।

नदृश्येपतसि ब्रह्मन् मुक्तेस्त्वं भ्रंतिमुत्सृज ॥४१

हे मुनिवर ! आपको जो कुछ भी जानने के योग्य वस्तु है उसे आपने पूर्णतया जान लिया है और आपका मन पूर्ण काम होगया है । आप वाह्य विषयों की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालते हैं । अतएव आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं । आपकी भोगों से विरति होगई है ॥३७॥ हे मुनि कुमार ! आप वाचक होते हुए भी विषयों के उभोग करने में त्याग करने के कारण परम त्यागवीर हैं । चिरकाल तक बने रहने वाले भोग रूपी रोगों से आप पूर्ण विरक्त हो गये हैं । अब आप और मुझसे क्या सुनना चाहते हैं ? ॥३८॥ सब प्रकार के ज्ञान की निधि और महान् तप में स्थित आपके पिता श्री व्यासदेवजी को आपके समान इस ज्ञान के विषय में पूर्णतया प्राप्त नहीं हुई है ॥३॥ आप तो व्यासजी के शिष्य और उनके ही पुत्र होते हुए भी व्यासजी से भी अपने ज्ञान तथा वैराग्य में अधिक हैं । भोगों की इच्छा में तो मुझसे भी अधिक त्यागी हैं ॥४०॥ हे मुनिवर ! आपने तो जो भी कुछ प्राप्त करने के योग्य था यह सब प्राप्त कर लिया है और अब आप पूर्ण काम हैं । हे ब्रह्मन् ! अब आप इस दृश्य जगत् में पतित नहीं होगे क्योंकि मुक्त हो गये हैं । अब आप अपनी भ्रान्ति का त्याग कर दीजिए ॥४१॥

अनुशिष्टः सद्दृष्टेवं जनकेन महात्मनाः ।

अतिष्ठत्स शुकस्तूष्णीं स्वच्छे परम वस्तुनि ॥४२॥

वीत शोक भया यासो निरीहश्छिन्न संशयः ।

जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थनिन्दितम् । ४३

तत्र वर्ष सहस्राणि निविकल्प समाधिना ।

दशस्थित्वा शशामासा वात्मन्य स्नेहदीपवत् ॥४४॥

व्यपगतकलना कलंकशुद्ध

स्वयममलात्मनि पावने पदेसौ ।

सलिल कण इवां बुधौ महात्मा

वगलितवासन मेकतां जगाम ॥४५॥

विष्वामित्र जी ने कहा—हे श्रीराम ! महात्मा जनक के द्वारा इस रीति से सुन्दर सदुद्देश्य प्राप्त करके महामुनि शुकदेवजी परमात्मा के ध्यान में स्थित हो गये थे । शुकदेव जी के शोक—भय—श्रम—सभी नष्ट हो गये थे । वे पूर्णतया निरीह और संशय से रहित हो गये थे । इसके उपरान्त वे सुमेरु पर्वत के परम प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिये चले गये थे ॥ ४२—४३ ॥ वहाँ दश हजार वर्ष तक निर्विकल्पक समाधि में स्थिर रहकर तेल समाप्त होने पर दीपक की भाँति ही प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर वे परब्रह्म में लीन हो गये थे ॥ ४४ ॥ इस दृश्य जगत् के विषयोपभोगों में आसक्ति से उत्पन्न अज्ञान के दूर हो जाने से शुद्ध एवं सञ्चित पुण्य पापों के विनाश से अमलात्मा पावन पद परमात्मा में इस अशुद्ध देशादि की निवृत्ति हो जाने से कृष्ण वर्ण मेघ से पृथक् होकर जलकण समुद्र में जिस तरह मिलकर तत्सपान हो जाता है उसी विगलित वासना वाले शुकदेव मुनि की आत्मा अखण्ड एकता को प्राप्त हो गई थी ॥ ५॥

द्वितीय सर्ग

तस्य व्यास तनूजस्य तनूजस्य मलमात्रोपमाज्जनम् ।
 यथोपयुक्तं ते राम तावदेवोपयुज्यते ॥१
 ज्ञेयमे तेन विज्ञातकशेषेण मुनीश्वराः ।
 स्वदत्तेस्मिं नयद्भोगारोगा इवसुमेधसे ॥२
 ज्ञात ज्ञेयस्य मनसो नूनमेतद्धि लक्षणम् ।
 न स्वदंते समग्राणि भोगवृन्दानि यत्पुनः ॥३
 भोगभाव नयायाति बंधो दाढर्यं म वस्तुजः ।
 तयोपशांत यायाति बंधो जगतिना नवम् ॥४
 वासनातानवं रामा मोक्ष इत्पुच ते बुधः ।
 पदार्थं वासन दाढर्यं बंध इत्यभिधीयते ॥५

श्री विश्वामित्रजी ने कहा—हे श्रीराम ! जिस प्रकार से व्यास-देव के पुत्र शुकदेव जी को उपदेश के द्वारा मलमात्र का ही उपमार्जन किया गया था उतना ही अब आपको भी उपयुक्त है ॥ १ ॥ इसी कायंत् अर्थ के समर्थन कराने के विचार से महर्षियों को सम्बोधित करके उन्होंने कहा था—हे मुनीश्वरो ! श्रीराम ने जो भी कुछ ज्ञातव्य वस्तु है उसको पूर्ण रूप से जान लिया है क्योंकि विशुद्ध बुद्धि के हो जाने से श्रीराम को ये सांसारिक भोग रोगों के समान प्रतीत होते हैं और बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं ॥ २ ॥ जो भी कोई ज्ञेय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके मन की ऐसी ही दशा हो जाया करती है कि उसे ये समस्त भोगों का समूह रुचिकर नहीं लगा करता है और ज्ञानी का लक्षण भी होता है ॥ ३ ॥ भोगों के चिन्तन करने से अज्ञान से समुत्पन्न यह बन्धन सुट्टड़ हो जाया करता है तथा भोगों के उपभोग करने की वासना के नितान्त शान्त हो जाने पर सांसारिक बन्धन भी क्षीण हो जाया करता है ॥ ४ ॥ हे राम ! विद्वान् पुरुष इस भोगों के उपभोग करने की वासना के क्षय हो जाने को ही मोक्ष अर्थात् बन्धन से छुटकारा पा जाना कहा करते हैं और सांसारिक विषयों में होने वाली सुट्टड़ वासना को ही भव-बन्धन बतलाया करते हैं ॥५॥

स्वात्म तत्त्वाभिगमनं भवति प्रायशो नृणाम् ।

मुने विषय वीरस्यं कदर्थ्यादुपजायते ॥६

सम्यक् पश्यति यस्तज्ज्ञो ज्ञात ज्ञेयः स पंडितः ।

न स्वदंते बलादेव तस्मै भोगा महात्मने ॥७

यशः प्रभृति नायस्मै हेतु नैव विना पुनः ।

भुवि भोगान रोचंते सजीवन्मुक्त्वा उच्यते ॥८

ज्ञेयं यावन्न विज्ञातं तावत्तावन्न जायते ।

विषयेष्वरतिजंतोर्मरुभूमो लतायथा ॥९

अतएव हि विज्ञात ज्ञेयं विद्धि रघूद्वहम् ।

यदेतं रंजयत्ये तान रम्या भोग भूमयः ॥१०

हे मुनिवर ! विषयों के उपभोगों में बलेशों का अनुभव होने से ही निरसता हुआ करती है अर्थात् उनसे उपरति हो जाती है और फिर प्रायः मनुष्यों को आत्म-तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता करता है ॥ ६ ॥ जिसकी राग आदि दोषों से रहित दृष्टि हुआ करती है वही तत्त्व का ज्ञाता है और उसी ने जानने के योग्य वस्तु को जान लिया है तथा वही विद्वान् है । ऐसे महान् आत्मा वाले पुरुष को विषयों के भोग हुआ अच्छे नहीं लगा करते हैं ॥ ७ ॥ यश आदि हेतु के बिना ही इस जगत् में जिसको भोग रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ करते हैं वह जीवन्मुक्त कहा जाया करता है ॥ ८ ॥ जिस समय तक जानने के योग्य तत्त्व का यथायं ज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्यों के हृदय में महभूमि में लड़लहाती लता की भाँति विषयों की ओर से वैराग्य नहीं हुआ करता है ॥ ९ ॥ मतएव हे मुनिगुण्य ! आप सब लोग यह भली भाँति समझ लें कि रघुकुल तिस्रक श्रीराम को निश्चित रूप से ज्ञेय तत्त्व का पूर्ण ज्ञान हो गया है क्योंकि इनको ये सांसारिक भोगों के रमणीय स्वप्न आनन्दित नहीं कर रहे हैं ॥ १० ॥

रामो यदंतर्जानाति तद् वस्त्वित्येव सन्मुखात् ।

आकर्ष्य चित्त विश्रान्ति माप्नोत्येव मुनीश्वराः । ११

केवलं केवलो भाव विश्रान्ति समपेक्षते ।

राम बुद्धिः शरत्लक्ष्मीः खलु विश्रमण यथा ॥१२

अत्रासौ चित्त विश्रान्त्यं राधवस्थ महात्मनः ।

मुक्ति कथयतु श्रीमान् वसिष्ठो भगवान् यम् ॥१३

रघुणामेव सर्वेषां प्रभुः कुलधुनः सदा ।

सर्वज्ञः सर्वसाक्षी च त्रिहालात्मल दर्शनः ॥१४

हे मुनिश्वर बुद्ध ! श्रीरामचन्द्र जो चित्त आत्म तत्त्व को जानने ही विनोक्त जन्म मुक्ति के द्वारा जानते हैं उसके विषय में चित्त समय में यह

सद्गुरु के मुख से यह श्रवण कर लेंगे कि—‘यही वास्तव में परमायं
 षस्तु है’ तभी उनके चित्त को अवश्य ही विश्राम प्राप्त होगा ॥ ११ ॥
 जिस प्रकार से शरत्काल की सुषमा मेघों से विरहित अत्यन्त निर्मल
 आकाश मात्र की अपेक्षा रखा करती है ठीक उन्ही तरह से श्रीराम की
 बुद्धि को केवल सच्चिदानन्द घन श्रद्धितोय परमात्म तत्त्व में विश्राम प्राप्त
 करने की अपेक्षा है ॥ १२ ॥ अतएव महात्मा श्री राघवेन्द्र के चित्त की
 विश्रान्ति के लिये पूज्य चरण श्री वसिष्ठ जी ही किसी समुचित युक्ति
 का प्रतिपादन करें ॥ ३ ॥ कारण यह है कि ये महामुनीन्द्र समस्त
 रघुवंशियों के ही नहीं प्रत्युत समस्त इक्ष्वाकु वंश वालों के सर्वदा से
 प्रभु—नियन्ता—शिक्षक एवं कुल गुरु हैं । ये स्वयं सर्वज्ञ—सर्व साक्षी
 तथा तीनों कालों में मोह प्रादि से रहित और निर्मल दृष्टि वाले हैं ।
 ॥ १४ ॥

वसिष्ठ भगवन्पूर्वं कञ्चित्स्मरसियस्त्वयम् ।
 आवधोर्वैर शान्त्यर्थं श्रेयसे च महाधियाम् ॥१५
 निषघाद्रेर्मुनीनां च सानौसरल संकुले ।
 उपदिष्टं भगवता ज्ञानं पद्मभुवा बहु ॥१६
 येन युक्तिमता ब्रह्मान् ज्ञानेनेय हि वासना ।
 सांसारी नूनमायाति शमय्यामेत भास्वता ॥१७
 तदेव युक्तिमज्ज्ञेयं रामायांते निवासिने ।
 ब्रह्मानुपदिशाशुत्वं येन विश्रान्तिमेष्यति ॥१८
 कर्त्थनाचनैवैषा रामोहि गतकल्मषः ।
 निर्मले मुकुरे वक्तमयत्नेनैव विव्रति ॥१९

हे भगवन् ! पूज्य वसिष्ठ जी ! क्या आओ पूर्व घटित बात का
 स्मरण है जिस समय में हम दोनों में वद्वित वर की शान्ति के लिए
 एवं महान् बुद्धिमान् मुनिगणों के परम कल्याण के सम्पादनार्थ निषघ
 गिरि के देवदारु वृक्षों से आवृत शिखर पर ब्रह्माजी ने स्वयं साक्षात्

समागत होकर परम महत्त्व से पूर्ण ज्ञान का उद्देश्य प्रदान किया था ?
 ॥१५॥१५॥ हे ब्रह्मन् ! उस प्रकार के युक्ति संयुक्त ज्ञान से भगवान्
 भुवन मास्कर के उदय से अन्धकार पूर्ण रात्रि के ही समान यह सांसा-
 रिक वापना अवश्य ही नष्ट हो जाया करती है ॥ १७ ॥ हे ब्रह्मन् ! इस
 समय में आप उनी युक्ति युक्त ज्ञान प्राप्त करने के योग्य वस्तु का उपदेश
 अपने परम भक्त शिष्य श्रीराम को दीजिए जिसको प्राप्त कर इनको
 विप्राप्ति हो जावे ॥ १८ ॥ हे मुनिवर ! इसमें आपको अत्यधिक श्रम
 सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि श्रीराम स्वयं सर्वथा
 पापों से रहित हैं । अतएव जिस प्रकार से परम स्वच्छ दर्पण में बिना
 किसी यत्न करने के ही मंजू का प्रतिबिम्ब दिखलाई नदे लगता है
 ठीक उसी तरह से श्रीराम को ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान और विश्राम प्राप्त
 हो जायगा ॥१॥

तज्ज्ञानं सचशास्त्रार्थस्तद्वैदग्ध्यमनिदितम् ।
 सच्छिष्याय विरक्ताय साधोयदुप दिश्यते ॥२०॥
 अशिष्याय विरक्ताय यत्किञ्चिदुपदिश्यते ।
 तत् प्रयात्य पवित्र त्वं गोक्षीरं श्वदृताविव ॥२१॥
 वीतराग भय क्रोधानिर्मानागलितैनसः ।
 वदति तादृशा यत्र तत्र विश्राम्यतीहृद्यीः ॥२२॥
 इ. युक्ते गाधिपुत्रेण व्यास नारद पूर्वकाः ।
 मुनयस्ते तमेवार्थं साधु साधित्वय पूजयन् ॥२३॥
 अथोवाच महातेजा राज्ञः पार्श्वे व्यवस्थितः ।
 ब्रह्मेव ब्रह्मणः पुत्रो वसिष्ठो भगवान्मृनिः ॥२४॥

हे ब्रह्मन् ! वह ही ज्ञान-शास्त्रार्थ और पाण्डित्य परम प्रशंसनीय
 एवं श्रेष्ठ है जिसका उपदेश वैराग्य से समन्वित शिष्य को दिया जाया
 करता है ॥२०॥ किस में विरक्तता का अभाव है और जो शिष्य की
 भावना से हीन है उसे कुछ भी उपदेश दिया जावे वह तो कुत्ते के चर्म

से मण्डल कूपी में निहित दूध के ही समान दूषित होजाया करता है ॥२१॥ जिस स्थान पर आप सरीखे वीतराग-गय रहित-क्रोध हीन-निरभिमान एवं निष्पाप महापुरुष तत्त्वज्ञान का उपदेश दिया करते हैं वहाँ पर तो तुरन्त ही उसी समय में बुद्धि को विश्राम की प्राप्ति हो जाया करती है ॥२२॥ इस प्रकार से ग. धिनन्दन श्री विश्रामित्र के द्वारा कहने पर संस्थित व्यासदेव तथा नारद प्रभृति समस्त महामुनियों ने 'साधु-साधु'—यह उच्चारण करते हुए उनके कथन की अत्यधिक प्रशंसा की थी ॥२३॥ इसके उपरान्त महाराज दशरथ के समीप में ही विराजमान ब्रह्माजी के धात्मज—महान् तेजस्वी भगवान् वसिष्ठजी ने जो कि अपने पिता परमेष्ठी के ही सद्गुण महान् ज्ञान-विज्ञान से सुपम्पन्न थे कहा था ॥२४॥

मुने यदादिशसिमे तद्विघ्नं करोम्यहम् ।

कः समर्थः समर्थोपि सतां लंघयितुं वचः ॥२५

अहं हि राजपुत्राणां रामादीनां मनस्तमः ।

ज्ञानेनापन याम्याशु दीपेनेव निशातमः ॥२६

स्मराम्यखंडितं सर्वं संसार भ्रम शांतये ।

निषघाद्रौ पुरां प्रोक्तं यज्ज्ञानं पद्मजन्मना ॥२७

इति निगदितवानसी महात्मा

परिकर बध गृहीत वक्तृतेजाः ।

अकथ यदिदमज्ञतोपशांत्ये

परम पदैक विवोधनं वसिष्ठः ॥२८

श्री वसिष्ठजी ने कहा था—हे मुनिवर ! आप जिस कार्य के करने के लिये मुझे आदेश प्रदान कर रहे हैं उसे मैं बिना किसी विघ्न-बाधा के अभी आरम्भ कर रहा हूँ शक्ति-सम्पन्न होकर भी कौन पुरुष सरत पुरुषों की आज्ञा का उल्लंघन करने में समर्थ हो सकता है ? प्राचीन समय में निषघ पर्वत की शिखर पर परम पूज्य चरण पद्म योनि ब्रह्मा

जी ने इस संसार के भ्रम को दूर करने के लिए जिस ज्ञान का सदुपदेश दिया था वह सब अत्रिकल रूप से मुझे याद है । मैं श्रीराम आदि राजपुत्रों के मन के अज्ञानान्धकार को शपने ज्ञान के उपदेश से दीपक के द्वारा निशा के अन्धकार के समान ही शीघ्रता से नष्ट कर दिया करता हूँ ॥२५॥ १२६।२७॥ श्री बाल्मीकिजी ने कहा—हे भरद्वाज ! इस प्रकार से ब्रह्मज्ञान के उत्तम तेज जो धारण करने वाले महामुनि वसिष्ठजी ने कहकर फिर अज्ञान की परम शान्ति के लिए परमोत्तम ज्ञान का उपदेश दिया था ॥ २८ ॥

तृतीय सर्ग

सर्वदा सर्वमेवेह संसारे रघुनन्दन ।
 सम्भवप्रयुक्तात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥१॥
 उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति द्विविधं पौरुषं स्मृतम् ।
 तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥२॥
 आवाल्यादलमभ्यस्तैः शास्त्रसत्सङ्गमादिभिः ।
 गुणैः पुरुषयत्नेन स्वायंः संप्राप्यते हितः ॥३॥
 प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा ।
 तथैव तिष्ठामि मुने कृपणः किं करोम्यहम् ॥४॥
 अतएव हि हे राम श्रेयः प्राप्नोषि शाश्वतम् ।
 स्वयत्नोत्तमोत्तमैः पौरुषेणैव नान्यथा ॥५॥

हे रघुनन्दन ! इस संसार में सर्वदा ही मलीभाति पुरुषार्थ करने से अर्थात् प्रयत्न करने से सभी लोगों को सब कुछ मिल जाता करता है अज्ञान भी निमी को अमफनता देवी जाया करती है वहाँ पर अच्छी रीति में प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ का ही प्रभाव हुआ करता है ॥१॥ वह पुरुष व उच्छास्त्र और शास्त्रित अर्थात् शास्त्र में कथित दो प्रकार होता

है । जो शास्त्रोक्त के विपरीत उच्छ्वास्य पुरुषार्थ होता है वह अन्तर्कारी हुआ करता है तथा शास्त्रित पुरुषार्थ से परमार्थ होता है । अतएव शास्त्र में बतलाया हुआ ही पौरुष (प्रयत्न) करना चाहिये क्योंकि इसी से कल्याण होता है ॥२॥ बाल्यावस्था से ही अच्छी तरह अभ्यस्त किए हुए शास्त्रों से तथा सत्पुरुषों के सङ्ग आदि गुणों के द्वारा जो प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ किया जाता है उससे ही हितार्थ स्वार्थ सम्प्राप्त किया जाता है ॥३॥ श्रीराम ने कहा—हे मुनिवर ! पूर्व जन्मों की वासना का जाल मुझे जिस प्रकार से नियोजित किया करता है मैं उसी भाँति स्थित रहा करता हूँ क्योंकि यह वासना की ऐसी परतन्त्रता होती है कि स्वतन्त्र रूप से किसी भी स्वार्थ का सम्पादन किया ही नहीं जा सकता है तो भला ऐसी स्थिति में कृपण मैं क्या करूँ ॥४॥ श्री वसिष्ठजी ने कहा—हे श्रीराम ! प्राक्तन वासना के अनियोज्य होने ही से अपने प्रबल प्रयत्न के द्वारा समुपनीत पुरुषार्थ से ही आप श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं अन्य किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता है । यहाँ पर अभिप्राय है कि यद्यपि पूर्व जन्मों की वासना का प्रभाव अवश्य ही होता है किन्तु वह तीव्र वायु के समान पुरुष प्रेरित नहीं किया करती है किन्तु इच्छा के उपसंहार के करने से स्वतन्त्रता होती ही है ॥५॥

द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च ते ।
 प्राक्तनो विद्यते राम द्वयोरेकतरोऽथवा ॥६
 वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदपनीयसे ।
 तत्क्रमेण शूभेनैव पदं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥७
 अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे ।
 प्राक्तनस्तदसौ यत्नाञ्जेतव्यो भवता स्वयम् ॥८
 शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् ।
 पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीय शूभे पथि ॥९
 अशूभेषु समाविष्टं शूभेध्वेवावतारयेत् ।

ही चित्त को भी विष से भी अधिक हानिप्रद विषयों के ग्रहण न करने की बात समझानी चाहिए ॥१२॥

प्राग्भ्यासवशाज्जो यदा ते वासनोदयः ।

तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमदनं ॥१३

सन्दिग्धायामपि भृशं शुभामेव १ माहर ।

शुभायां वासनावृद्धौ तात दोषो न कश्चन ॥१४

अव्युत्पन्नमना यावद्भ्रवानज्ञाततत्पदः ।

गुरुशास्त्रप्रमाणस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥१५

ततः पक्वकषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना ।

शुभोऽप्यसौ परित्याज्यो वासनौघो निरोधिना । १६

यदतिसुभगमार्यसेवितं तच्छुभमनुसृत्य मनोज्ञभावबुद्ध्या ।

अधिगमय पदं सदा विशोकं तदनु तदप्यवच्यसाधुतिष्ठ ॥१७

अपुनर्हणायान्तस्त्यक्त्वा संसारभावनाम् ।

संपूर्णौ शमसंतोषौ चादायोदारया धिया । १८

सुपूर्वापरवाक्याद्यंविचारविषयादृतम् ।

मनः समरसं कृत्वा सानुसान्धानमात्मनि ॥१९

शृणु राम पुरा प्रोक्तं ब्रह्मणा परमेष्ठिना ।

सर्वदुःसक्षयकरं परमाश्वासनं धियः ॥२०

हे अरिमदन ! प्रथम किए हुए अभ्यास के कारण से अर्थात् इस जन्म में भी अत्यधिक अभ्यास करने से अथवा पहिले जन्म में किये हुए अभ्यास के वश से या बचपन से ही किये हुए अभ्यास के कारण से जब यह आपको वासना का उदय हुआ है तो आपके किये हुए अभ्यास की सफलता ही समझ लेनी चाहिये ॥१३॥ अशुभ वासना से शुभ वासना की अधिकता में और दोनों प्रकार की वासनाओं की समान दशा में कर्त्तव्य बतलाकर अब यह बतलाते हैं कि मन्दिग्ध दशा में अत्यधिकता से शुभ वासना का समाहरण करना चाहिए । हे तात ! शुभ वासनाओं की वृद्धि होने पर भी कोई दोष नहीं हुआ करता है ॥१४॥ वासना

तो च हे कौपे भी हो वह अविद्या जनित होने से दोष युक्त ही है इसके लिये बसिष्ठजी ने श्रीराम से कहा—जब तक आपके मन में विशेष ज्ञान नहीं है और आप उम परब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं तो तब तक गुरु के उपदेश और शास्त्रोक्त प्रमाणों से जो निर्णय किया जावे उसी का समाचरण करें ॥१५॥ इसके अनन्तर जिस समय में आप इन सामारिक रागादि दोषों को दग्ध कर देवें और आप ज्ञातव्य तात्त्विक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर विवेकपूर्ण हो जावें तो उम समय में आपको शुभ वातनाओं के समूह का भी परित्याग कर देना चाहिए ॥ १६ ॥ अत्यन्त शोभन माहात्म्य से समन्वित और परम श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा सुशोभित शुभ वासनाओं का अनुसरण करके सुन्दर अभिप्राय से युक्त बुद्धि के द्वारा मन को शोक रहित पद पर प्राप्त कराओ। जब पूर्ण विवेकोत्पत्ति ही जावे तो फिर उम सद्वासना का भी परित्याग करके भभी मोनि स्थित रहना चाहिए ॥ १७ ॥ महामहर्षि श्री बसिष्ठ जी ने कहा—हे श्रीराम ! इस संसार में पुनर्जन्म न प्राप्त करने के लिए अर्थात् भव बन्धन से छुटकारा प्राप्त करने के हेतु अन्तःकरण में सामारिक भावना का परित्याग कर देना चाहिए। अपनी उदार-बुद्धि से हृदय में पूर्ण शम एवं मन्तोष को धारण करे ॥ १८ ॥ सुन्दर पूर्व और अपर वाक्पार्यों के विचार लक्ष्मी विषय में ममादर-समन्वित और अनुसन्धान से युक्त मन को करे। बसिष्ठजी ने कहा—हे श्रीराम ! पहिले परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने यह कहा था। इसका आप श्रवण करिये। यही प्रकार बुद्धि का परम प्राश्वामन देने वाला और समस्त दुःखों का क्षय करने वाला है ॥१९॥ २० ॥

केनोक्त कारणेनेदं ब्रह्मपूर्वं स्वयंभुवा ।

कथं च भवता प्राप्तमेतत्कथय मे प्रभो ॥२१॥

अत्यन्तविलसात्मा सर्वगः सर्वसंश्रयः ।

चिदाकाशोऽधिनाशात्मा प्रदीपः सर्ववस्तुषु ॥२२॥

स्पन्दास्पन्दसमाकारात्ततो विष्णुरजायत ।
 तस्यापि हृदयाम्भोजात्परमेष्ठी व्यजायत ॥२३
 सोऽसृजत्सकलं सर्गं विकल्पीघं यथा मन ।
 एतस्मिन्भारते वर्षे नानाव्यसनसंकुलम् ॥२४
 जनस्यंतस्य दुःखं स दृष्ट्वा सकललोककृत् ।
 जगाम करुणामीशः पुत्रदुःखात्पिता यथा ॥२५
 क एतेषां हताशानां दुःखस्यान्तो हतायुषाम् ।
 स्यादिति क्षणमेकाग्रश्चिन्तयित्वा न्वतप्यत ॥२६
 तपो दानं जस्पतीर्थं नात्यन्तं दुःखशान्तये ।
 तत्तावद्दुःखमोक्षार्थं ज्ञानं प्रकथयाम्यहम् ॥२७

श्रीराम ने कहा—हे ब्रह्मन् ! पहिले भगवान् स्वयम्भू ने किस कारण से यह कहा था और हे प्रभो ! आपने इसको कैसे प्राप्त किया था ?—यह मुझे अब आता बतलाने की कृपा कीजिए ॥ २२ ॥ महामर्द्वि वसिष्ठ जी ने कहा—अनन्त कार्यों के स्वरूप वाले—सब में व्याप्त और समस्त विषयों तथा वस्तुओं में भासित होने वाले—चिदाकाश एवं अविनाश आत्मा वाले—इस जगत् के रूप से स्पन्दन युक्त तथा स्पन्दन रहित आकार वाले उनके स्वरूप से अर्थात् परब्रह्म से दिव्य समुत्पन्न हुए थे और फिर उनके हृदय कमल से भगवान् परमेष्ठी (ब्रह्मा) की समुत्पत्ति हुई थी ॥ २२ । २३ ॥ उन्हीं भगवान् परमेष्ठी ने इस सम्पूर्ण जगत् का सृजन किया था जिस प्रकार से यह मनोरथों का समूह स्वरूप मन होता है । इस समस्त लोक की रचना करने वाले उन भगवान् परमेष्ठी ने इस भारतवर्ष में नाना प्रकार के व्यसनों से घिरे हुए मनुष्यों के दुःखों को जिस समय में देखा था तो जिस तरह से पिता के हृदय में अपने पुत्र की दयनीय दशा को देखकर करुणा उत्पन्न हो जाती है उसी तरह से ब्रह्मा जी को दया का भाव हो गया था ॥ २४ । २५ ॥ उस समय में ब्रह्मा जी के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हो गया था कि इन हत आयु और

आशा वाले िचारे मनुष्यों के दुःखों का अन्त किस प्रकार से होवे—
इस तरह से एक क्षण के लिये उन्होंने एकाग्र मन वाले होकर चिन्तन
किया था और उनके मन को बहुत ही अधिक अनुताप हो गया था
॥ २६ ॥ इनके दुःखों की आत्यक्तिक शान्ति के लिये यह तपश्चर्या—
दान—जप और तीर्थों का सेवन कुछ भी लाभदायक नहीं होंगे ।
षतएव इन सबके दुःखों की मुक्ति के लिये मैं ज्ञान का उपदेश करता
हूँ ॥ २७ ॥

इति संचिन्त्य भगवान्ब्रह्मा कमलसंस्थितः ।
मनसा परिसंकल्प्य मामुत्पादितवानिममम् ॥२८
कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलुना मया ।
साक्षमालं स्थितः पद्मे स प्रणम्याभिवादितः ॥२९
एहि पुत्रेति मामुक्त्वा स स्वाब्जस्योत्तरे दले ।
मां निवेश्य महाबाहो प्रोवाच भगवानजः ॥३०
मुहूर्तमानं ते पुत्र चेतो वानरचञ्चलम् ।
अज्ञानमभ्याविशतु सवाष्पं दर्पण यथा ॥३१
इति तेनाशु शप्तः सन्विचारं समनन्तरम् ।
अहं विस्मृतवान्सर्वं स्वरूपममलं किल ॥३२
अथाहं दीनतामेत्य स्थितोऽसंबुद्धया धिया ।
दुःखशोकाभिसंतप्तो जातो जन इवाधमः ॥३३

भगवान् विष्णु की नाभि से समुत्पन्न कमल पर संस्थित होने
वाले भगवान् ब्रह्मा जी ने इस भाँति अच्छी तरह से चिन्तन करके उन्होंने
मानसिक सङ्कल्प के द्वारा मुझको उत्पन्न किया था ॥ २८ ॥ कमण्डलु
धारण करने वाले मैंने कदमालाधारी कमण्डलु - समन्वित - पद्म पर
संस्थित उन स्वामी ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम करके अभिवादन किया
था ॥ २९ ॥ उन समय में “ हे पुत्र ! यहाँ पर आओ ”—ऐसा मुझसे
कहकर उन्होंने अपनी रियति वाले कमल के उत्तर दल पर मुझे बिठाकर

हे महाबाहुओं वाले ! फिर भगवान् अज ने मुझसे कहा था ॥ ६० ॥ हे पुत्र ! तुम्हारा चित्त दो घड़ी तक वानर के समान चञ्चल है । मुखोद्गत ऊष्मा से युक्त दर्पण की भाँति अज्ञान प्रवेश करे ॥ ३१ ॥ इस रीति से उनके द्वारा अभिषिक्त होता हुआ मैं शीघ्र ही इसके अनन्तर विचार और सम्पूर्ण अमल स्वरूप को भूल गया था ॥ ३२ ॥ इसके अनन्तर मैं अत्यन्त दर्शन्य दशा को प्राप्त करके असम्बुद्ध बुद्धि से युक्त होकर स्थित हो गया था और एक अत्यन्त अधम पुरुष के समान दुःख तथा शोक से अभिसंतप्त हो गया था ॥ ३३ ॥

अथाभ्ययात्स मां नाथः पुत्र किं दुःखवानसि ।
 दुःखोपघातं मां पृच्छ सुखी नित्यं भविष्यसि ॥३४
 ततः पृष्टः स भगवान्प्रया ससारभेषजम् ।
 कथं नाथ महादुःखमयः संसार आगतः ॥३५
 कथं च क्षीयते नाथ ततस्तेन महात्मना ।
 तज्ज्ञानं सुबहु प्रोक्तं यज्ज्ञात्वाहं मुखी स्थितः ॥३६
 ततो विदितवेद्यं मां निजापां प्रकृतौ स्थितम् ।
 स उवाच जगत्कर्ता वाक्यं सकलकारणम् ॥३७
 शापेनाज्ञपदं नीत्वा पृच्छकस्त्वं मया कृतः ।
 पुत्रास्य ज्ञानसारस्य समस्जतनसिद्धये ॥३८

इसके उपरान्त वे नाथ मेरे समीप आकर बोले—हे पुत्र ! क्या दुःख को प्राप्त हो गये हो ? इस दुःख के उपघात के विषय में तुम मुझसे पूछो । फिर नित्य ही अवश्य सुख प्राप्त करने वाले हो जाओगे ॥ ३४ ॥ तब उन भगवान् श्री ब्रह्माजी से मैंने पूछा था—हे नाथ ! इस संसार रूपी महारोग की क्या शोषधि है अर्थात् भव-बन्धन की महाव्याधि किस उपाय या साधन से दूर हो सकती है ? अत्यन्त महान् दुःखों से परिपूर्ण संसार रूपी रोग कैसे समागत हो गया है ? ॥ ३५ ॥ हे स्वादिन् ! यह संसार की महाव्याधि का क्षय किस प्रकार से होता है ? मैंने जब इस

तरह से पूछा तो फिर उन महान् आत्मा वाले ब्रह्माजी ने अतीव सुन्दर बहुत-सा ज्ञान मुझे प्रदान किया था जिस ज्ञान को प्राप्त करके मैं परम सुखी होकर स्थित रहता हूँ ॥ २६ ॥ इसके अनन्तर जानने के योग्य तत्त्व को जानने वाले तथा निज प्रकृति में स्थित मुझसे इस सम्पूर्ण जगत् की रचना करने वाले उनसे सबका कारण स्वरूप वाक्य कहा था ॥ ७ ॥ मैंने तुमको शाप देकर पहिले एकदम अज्ञ बना दिया था जिससे इस समय मुझसे उस अज्ञान का कारण पूछने वाले बन गये थे । हे पुत्र ! मैंने ऐसा इसलिए ही किया था कि इस ज्ञान के सार की सिद्धि समस्त जनों को हो जावे ॥ ३८ ॥

इदानीं शान्तशापस्त्वं बोधं परमुपागतः ।

गच्छ वत्स दहीपीठं जम्बूद्वीपान्तरस्थितम् ॥३६

साधो भारतवर्षे त्वं लोकानुग्रहहेतुना ।

तत्र क्रियाकाण्डपरास्त्वया पुत्र महाधियः ॥४०

उपदेश्याः क्रियाकाण्डक्रमेण शमशालिन ।

विरक्तचित्ताश्च तथा महाप्राज्ञा विचारिणः ॥४१

उपदेश्यास्त्वया साधो ज्ञानेनानन्ददायना । ४२

इति तेन नियुक्तोऽहं पित्रा कमलजन्मना ।

इह साधोऽवतिष्ठामि यावद्भूतपरम्परा ॥४३

कर्तव्यमस्ति न ममेह हि किञ्चिदेव

स्यात्पर्याप्त्यतिमना भुवि संस्थितोऽस्मि ।

संशान्तया सततमुत्तुधियैव वृत्त्या

कार्यं करोमि नच किञ्चिदहं करोमि ॥४४

अज्ञतानज्ञते पूर्वं वक्तुनिर्णीय कार्यतः ।

यः करोति नरः प्रदंनं पृच्छकः स महामतिः ॥४५

अब इस समय में आपको दिया हुआ वह मेरा शाप शान्त हो या है और तुरन्त पूर्णतया विशुद्ध होकर परमोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया

हे । हे वत्स ! अब मेरी यही आज्ञा है कि तुम जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित महापीठ को चले जाओ ॥ ३६ ॥ हे साधो ! समस्त लोगों पर परमानुग्रह करने के लिये अब तुमको भारतवर्ष में चले जाना चाहिए । वहाँ पर हे पुत्र ! क्रियाकाण्ड में परायण महा बुद्धिमान् बहुत लोग हैं जो महान् पण्डित हैं—उच्च विचारों को रखने वाले हैं और वैराग्य से परिपूर्ण मन वाले लोग हैं उन्हें शमशाली आपको क्रियाकाण्ड क्रम के द्वारा उपदेश देना चाहिए । हे साधो ! परमानन्द प्रदान करने वाले ज्ञान के द्वारा आपको उन्हें अवश्य ही उपदेश देना चाहिए क्योंकि वे ज्ञान के पूर्ण पात्र हैं ॥ ४०, ४१, ४२ ॥ कमल से समुत्पत्ति होने वाले मेरे पिता श्री ब्रह्माजी के द्वारा मेरी यहाँ पर नियुक्ति की गई है । अतएव हे साधो ! जब तक इस जगत् में यह भूत-परम्परा अर्थात् प्राणियों का आवागमन रहेगा तब तक मैं यहाँ पर अवस्थित हूँ ॥ ४३ ॥ इस कर्म-क्षेत्र भारतवर्ष में मेरी अवस्थिति रखने में मेरा अपना कुछ कर्त्तव्य नहीं है अर्थात् किसी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये मेरा अवस्थान नहीं है केवल परमार्थ के लिये लोगों पर अनुग्रह के हेतु गुरु के वचन का पालन करने को मैं यहाँ स्थित हूँ । मुझे यहाँ पर स्थित रहना ही चाहिए क्योंकि गुरु का ऐसा ही आदेश है इसी कारण से अपने मन को जीतने वाला मैं इस भूमण्डल में स्थित रहता हूँ । इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष एवं विपाद से रहित परम शान्त निरन्तर प्रसुप्त बुद्धि वाली वृत्ति से मैं केवल परमार्थ की दृष्टि से कार्य किया करता हूँ और मैं वैसे अपने लिये कुछ भी नहीं किया करता हूँ ॥ ४४ ॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा—सबसे पूर्व वक्षता के कथन से उसकी अज्ञता और अनज्ञता निर्णय करके जो मनुष्य प्रश्न किया करता है वह पूछने वाला महती बुद्धि वाला हुआ करता है ॥ ४५ ॥

पूर्वापरसमाधानक्षमबुद्ध्यावनिन्दिते ।

पृष्टं प्राज्ञेन वक्तव्यं नाधमे पशुधर्मिणि ॥४६

हो जाता है तो फिर अन्य तीनों भी नशीभूत हो जाया करते हैं । इस प्रकार से चारों ही अनुकूल हो जाते हैं ॥ ४९ ॥ तपश्चर्या और दम से युक्त सज्जन पुरुषों के संसर्गपूर्वक शास्त्रों के द्वारा आदि में इस सांसारिक बन्धन से छुटकारा (मोक्ष) पाने के लिए अपनी प्रज्ञा का ही अभिवर्धन करना चाहिए ॥५०॥

दुःसहा राम संसारविषवेगविषूचिका ।

योगगारुडमन्त्रेण पावनेन प्रशाम्यति ॥५१

दुरन्तेयं किल विषयविषयविषूचिका यदि न चिकित्स्यते तन्नितरां नरकनगरनिकरफलानुबन्धिनी तदैतत्करोति यत्र शिला-शितासिशतपातोत्पलातताडनम् ॥५२

अग्निदाहो हिमावसेचनं अङ्गावकर्तनचन्दनचर्चा निरवधिना एव नरकनिपातो निदाघविनोदनधारामृहशीकरवर्षं शिरच्छेदाः सुखनिद्रामूकीकरणमाननमुद्रावाधिर्यं महानुपचयः ॥५३

तदेवं रामशास्त्रेणावहेलया व्यवहर्तव्यम् । अवश्यमेवं विचारणीयम् । एव चावबोद्धव्यम् । यथा किल शास्त्रविचारा-दबोधो भवतीति ॥५४

हे श्रीराम ! यह संसार विष के वेग से समुत्पन्न विषूचिका नाम वाली नहान् व्याधि है । इस व्याधि का प्रथमन ब्रह्म के साथ आत्मा की एरुता के विज्ञान के स्वरूप वाला योग ही परम पावन गारुड मन्त्र है इसी के द्वारा हुआ करता है । जिस तरह से सर्पों के विष को शान्ति गारुड मन्त्र से होती है वसी भाँति इस सांसारिक महाविष को शान्ति ब्रह्म के साथ आत्मा के ऐश्वर्यविज्ञान से होती है । संसार के विष लिये यही गारुड मन्त्र के समान है । यह परमार्थ ज्ञान योग सज्जन पुरुषों के साथ शास्त्रों के विचार करने से प्राप्त हो जाया करता है ॥५५॥ ये सांसा-रिक विषय ही अर्थात् विषयों का उपभोग ही महाविष है उससे समुत्पन्न

से भी उस प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है जिस तरह का परम सुख आन्तरिक शान्ति से मनुष्य को प्राप्त होता है ॥६३॥ जिस शान्ति का ऐसा अत्युत्तम फल होता है उसका स्वरूप यह है कि शान्ति वाला पुरुष शुभ और अशुभ का श्रवण करके—स्पर्श करके—देख कर—खाकर और सूँघकर भी न तो ग्लानि किया करता और न हर्ष को ही प्राप्त होता है अर्थात् शुभ और अशुभ जिसके लिये दोनों ही समान हैं वही शान्त कहा जाया करता है ॥६४॥ मृत्यु—उत्सव और युद्ध आदि के भी अवसरों में जिसका मन आह्वलता से रहित चन्द्रमा के विम्ब के समान परम स्वच्छ हो वही शान्ति-सम्पन्न कहा जाता है । महान् वैराग्य में समास्थित दृढ़ विवेक वाले पुरुष को जोकि भ्रितव्यता की अपरिहार्यता को जानता है, सुख-दुःख की प्राप्ति में हर्ष—विषाद कुछ भी नहीं हुआ करता है । इसी को शम कहा जाता है । ॥६५॥ तपस्वियों में—बहुत-सी बातों का ज्ञान रखने वालों में—याजकों में—राजाओं में—बलशालियों में और गुणगण से युक्तों में जो शम वाला पुरुष होता है वही शोभित हुआ करता है अर्थात् शम (शान्ति) के आगे तप, ज्ञान, यजन, ऐश्वर्य, बल और अनेक अन्य गुण सभी फीके पड़ जाया करते हैं और इनका कुछ भी महत्त्व नहीं होता है ॥ ६॥

शमममृतमहार्यमार्यगुप्तं परमवलम्ब्य परं पदं प्रयाता ।

रघुतनय यथा महानुभावाः क्रममनुपालय सिद्धये तमेव ॥६७

शास्त्रावबोधालया धिया परमपूतया ।

कर्तव्यः कारणज्ञेन विचारोऽमिशमात्मनः ॥६८

विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति परं पदम् ।

दीर्घसंसाररोगस्य विचारो हि महौषधम् ॥६९

कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता ।

चिन्तनीय प्रयत्नेन सप्रतोकारमात्मना ॥७०

अनष्टमन्धकारेषु बहुतेजस्वजिह्वातम् ।

पश्यत्यपि व्यवहितं विचारश्चानुलोचनम् ॥३१

कोऽहं कथमयं दोषः ससाराख्य उपागतः ।

न्यायेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते ॥७२

हे श्रीराम ! इस शम की अत्यधिक महिमा इसी लिये है कि बड़े २ महान् पुरुषों ने भी इसी का समाश्रय ग्रहण कर समुच्च परम पद की प्राप्ति की है । शम ऐसा अद्भुत है कि इसका कोई द्रवण नहीं कर सकता है और श्रेष्ठ पुरुषों ने इसकी सुरक्षा की है तथा इसी घमृत स्वरूप का अवलम्बन किया है । इसी शम परम गुण के सहारे से महानुभावों ने परम पद का लाभ प्राप्त किया है । अतएव सिद्धि के लिये अर्थात् परमपद की प्राप्ति के हेतु शम विचार सन्तोष ध्यानादि का क्रमशः तुम भी अनुपालन करो ॥६७॥ किस कार्य का क्या कारण है—इसके ज्ञान रखने वाले पुरुष को उचित है कि समस्त सत्कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके परम पावन और शास्त्र ज्ञान द्वारा निवृत्ति परायण विमल बुद्धि से निरन्तर आत्मज्ञान का विचार ही करना चाहिए ॥६८॥ विचारों की जब तीक्ष्णता होती है तो वह विमलता को प्राप्त हुई बुद्धि परम पद को देख लिया करती है अर्थात् विवेक की तीव्रता से बुद्धि में सुतरां परम पद की प्राप्ति की भावना स्थिर होजाया करती है । इस अत्यन्त बड़े हुए सांसारिक बन्धन रूपी महान् रोग की विचार करते रहना ही महोपघ है । ३६ ॥ बुद्धिमान् पुरुष को चाहिए कि 'मैं कौन हूँ—मेरा इय जगत् में किस उद्देश्य की सिद्धि के लिये आगमन हुआ है और इस संसार से क्या कितना सम्बन्ध है"—इसी प्रकार से आपत्ति काल में भी सर्वदा स्वयं अपने आप के द्वारा इसमें उपस्थित होने वाले विघ्नों के प्रतीकार के सहित प्रबल प्रयत्न के साथ चिन्तन करते रहना चाहिए । १७० ॥ सर्वदा विवेक की बुद्धि के द्वारा विचार करना ऐसा सुन्दर नेत्र के समान है जो अंधकार में भी नष्ट न होने वाले तथा अत्यन्त तेज के चाकचिक्य से न दिखाई देने वाले और व्यवधान से युक्त की भी

देख लिया करता है अर्थात् विचार करने पर सभी का वास्तविक मान हो जाया करता है ॥ ७१ ॥ मैं कौन हूँ और यह संसार नाम वाला महान् दोष मुझे किस प्रकार से प्राप्त हो गया है—इस रीति से न्याय पूर्वक जो परामर्श करता है उसे ही विचार कहा जाता है ॥७२॥

संतोषो हि परं श्रेयः संतोषः सुखमुच्यते ।

संतुष्टः परमभ्येति विश्राममरिमर्दन ॥७३

संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः ।

भोगश्रीरतुला तेषामंषा प्रतिविषायते ॥७४

अप्राप्तवाञ्छामुत्सृज्य संप्राप्ते समतां गतः ।

अदृष्टखेशखेदो यः संतुष्टः स इहोच्यते ॥७५

आशावैवश्यविज्ञेशे न ज्ञानं प्र विम्बति ।

म्लाने वक्रमिवादशे न ज्ञानं प्रतिविम्बति ॥७६

नाभिवाञ्छत्यसंप्राप्तं भुङ्क्ते यथाक्रमम् ।

यस्तु सौम्यसमाचारः संतुष्ट इति कथ्यते ॥७७

समतया मतया गुणशालिनां पुरुषराडिह यः सन्नलंकृतः ।

तममलं प्रणमन्ति नरोत्तमा अपि महामुनयो रघुनन्दन ॥७८

महामहर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा—इस जगत् में सन्तोष ही परम कल्याण करने वाला है । अतएव इस सन्तोष को ही सुख कहा जाता है । हे अरियों के मर्दन करने वाले श्रीराम ! जो पुरुष इस सद्गुण सन्तोष से समन्वित होकर परम सन्तुष्ट होता है वह परम विश्राम को प्राप्त कर लेता है ॥ ७३ ॥ इस सन्तोष स्वरूप वाले अमृत के पान से जो पुरुष अत्यधिक शान्त होकर तृप्ति प्राप्त कर चुके हैं उनके लिये यह फल भोगों की श्री प्रतिकूल विष के ही तुल्य प्रतीत हुआ करती है ॥ ७४ ॥ अब सन्तोष का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि जो अभीष्ट वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी प्राप्ति की इच्छा का त्याग करके तथा अभीष्ट वस्तु

के प्राप्त हो जाने पर उसकी कमी एवं श्रद्धा होने के कारण से विपाद और हर्षोल्लास से रहित होने वाला जो सदा सम भाव से युक्त पुरुष होना है वही सन्तुष्ट कहा जाया करता है ॥ ७५ ॥ जिस समय तक पूर्ण ह्रासे सन्तोष नहीं होता है तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुआ करती है क्योंकि अनेक आशाओं में फँसा हुआ मनुष्य विवश होकर अस्वस्थ होता है। उसका चित्त सन्तोष से रहित होने के कारण मलिन रहा करता है। जिस तरह म्लान दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब दिखलाई नहीं दिया करता है वैसे ही वहाँ ज्ञान नहीं होना है ॥ ७६ ॥ जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी जो इच्छा नहीं किया जाता है और जो स्वतः सम्प्राप्त है उसला आचार क्रम के अनुसार ही उपभोग किया जाता है। आचार क्रम का उल्लंघन न करना प्राप्त वस्तुओं के उपभोग में भी परम आवश्यक है। जिसका समाचरण परम सौम्य होता है वही पुरुष सन्तुष्ट कहा जाता है ॥ ७७ ॥ हे श्री रघुनन्दन ! जो पुरुष गुणशाली पुरुषों के द्वारा सम्मत समता से समलंकृत हैं वह इस संसार में परम श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का उत्तमजन और महामुनिगण भी विशेष रूप से नमन किया करते हैं ॥ ७८ ॥

विशेषेण महाबाहो संसारोत्तरणे नृणाम् ।

सर्वत्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः ॥७६

शून्यमाकीर्णतामेति मृत्युरप्युत्सवायते ।

आपत्संपदिवाभाति विद्वज्जनसमागमे ॥८०

यः स्नातः शीतसितया साधुसंगमङ्गया ।

किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः ॥८१

विच्छिन्नग्रन्थयस्तज्ज्ञाः साधवः सर्वसंमताः ।

सर्वोपायेन संसेव्यास्ते ह्युपाया भवान्बुधो ॥८२

चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने ।

यैरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहवारिभवाणंवात् ॥८३

त्वमेतयाखण्डितया गुणलक्ष्म्या समाश्रितः ।

मनोमोहहरं वाक्यं वक्ष्यमाणमिदं शृणु ॥८४

मोक्षोपायकथामेतां शृण्वतामरिमर्दन ।

अनिच्छतामपि बलात्परो बोधः प्रवर्तते ॥८५

लोभमोहादयो दोषास्तानवं यान्त्यल धियः ।

मनः प्रसादमायाति शरदीवामल सरः ॥८६

हे महान् बाहुओं वाले ! इस जगत् में मनुष्यों को इस संसार के पार करने में विशेष रूप से सर्वत्र परम सुन्दर साधु पुरुषों का समागम (सङ्ग) उपकार किया करता है । साधु-सङ्गति इस संसार सागर के उत्तरण में विशेष रूप से लाभदायक हुआ करती है ॥ ७६ ॥ विद्वान् पुरुषों के समागम में परम शून्य स्थल भी प्राणियों से संकुल जैसा हो जाया करता है और मृत्यु भी उत्सव के समान प्रतीत होता है तथा आपत्ति भी सम्पत्ति के तुल्य ही भासित हुआ करती है । विद्वान् सत्पुरुषों की सङ्गति की ऐसी ही अद्भुत महिमा होती है ॥ ८० ॥ जो पुरुष शील अर्थात् समस्त सांसारिक सन्तापों का शमन करने वाली और सित अर्थात् अत्यन्त विशुद्ध सत्पुरुषों की सङ्गति स्वरूपिणी गङ्गा में स्नान कर चुका है उसको फिर दान—तीर्थाटन—तप-श्रद्धा और यज्ञादि के करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अर्थात् दानादि से कहीं अधिक महत्त्व सत्पुरुषों के सङ्ग का हुआ करता है ॥ ८१ ॥ जिन्होंने प्रहङ्कार की ग्रन्थि का भेदन कर दिया है और आत्म-ज्ञान के पूग ज्ञाता हैं ऐसे सबके द्वारा सम्माननीय साधु पुरुषों का सभी प्रकार के उपायों से संसेवन करना चाहिए क्योंकि ये साधु पुरुष ही इस संसार-रूपी सागर के सन्तरण का अत्युत्तम उपाय एवं साधन है ॥ ८२ ॥ विवेकपूर्ण विचार—सन्तोष—शम और साधु सङ्गति—ये चार ही इस सांसारिक बन्धन से विमुक्ति पाने के परम विशुद्ध उपाय (साधन) हुआ करते हैं । जिन पुरुषों ने इन सत्साधनों का भली भाँति अभ्यास किया

है वे इस महामोह के संसार रूपी जल के सागर से समुत्तीर्ण हो गये हैं ॥ ८३ ॥ हे राम ! आप तो इस सम्पूर्ण गुणों की लक्ष्मी के द्वारा समा-
श्रित हैं अर्थात् आप में ये सभी गुण वर्तमान हैं । अब आप मन के मोह
को हरण करने वाले मेरे द्वारा कहे जाने वाले व.वा.का श्रवण करिये
॥ ८४ ॥ हे शत्रुओं के मर्दन करने वाले श्रीराम ! इस मोक्ष प्राप्त करने
के उपायों की कथा को जो श्रवण करने वाले पुरुष हैं उनको चाहना न
होने पर भी बलात् ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है ॥ ८५ ॥ जब मनुष्य
को बोध हो जाया करता है तो उस पुरुष की बुद्धि में रहने वाले लोभ-
मोह प्रभृति सभी दोष एकदम नष्ट हो जाया करते हैं और उसका मन
शास्त्रकाल में सरोवर के समान विमल होकर परम प्रसाद को प्राप्त हो
जाता है ॥ ८६ ॥

दंभदारिद्र्यदोषाढ्या हृष्टयो दर्शितान्तराः ।
न निऋन्तन्ति मर्माणि ससन्नाहमिवेषवः ॥८७
हृदयं नावलुम्पन्ति भीमाः संसृतिभीतयः ।
साम्यं परमुदेत्यन्तनिर्मन्दर इवार्णवः ॥८८
समुद्रस्येव गाम्भीर्यं स्थैर्यं मेरोरिव स्थितिः ।
अन्तः शीतलता चेन्दोरिवोदेति विचारिणः ॥८९
सन्छास्त्रसाधुवृत्तीनामविरोधिनि कर्मणि ।
रमते धीर्यथाप्राप्ते साध्वीवान्तःपुराजिरे । ९०
सा जीवन्मुक्तिता तस्य शनैः परिणतिं गता ।
शान्ताशेषविशेषस्य भवत्यविषया गिराम् ॥९१

दीनता और दरिद्रता के दोषों से युक्त हेय और उपादेय विषयों
के विकल्प जो मर्मभेदन करने के लिये प्रकट अवसर वाले हैं उस बोध-
सम्पन्न पुरुष का (सुन्दर-सुदृढ़ कवच धारी का वाणों की भाँति छेदन
नहीं किया करते हैं अर्थात् बोध वाले पुरुष के मन में दैत्यादि दोष प्रवेश
नहीं पाया करते हैं ॥ ८७ ॥ ये अत्यन्त भीषण सांसारिक भीतियाँ

(संसार में पुनः पुनः जन्म-मरण के भय) प्रबुद्ध व्यक्ति के हृदय का छेदन नहीं किया करती हैं; अपितु उसके हृदय में मन्दराचल से रहित सागर के समान परम साम्य (समता की भावना) का उदय हो जाता है ॥ ५८ ॥ जो विचारशील पुरुष है उसके अन्तःकरण में समुद्र के तुल्य गम्भीर्य (गम्भीरता)—मेरु पर्वत के समान स्थिरता की स्थिति और चन्द्रमा की भाँति शीतलता हुआ करती है । विचारवान् विवेकी पुरुष सर्वदा परम गम्भीर-स्थिर और शीतल रहा करता है ॥ ५ ॥ सत् शास्त्र के आदेशानुसार साधु वृत्ति वाले पुरुषों के विरोध से रहित कर्मों के यथा प्राप्त होने पर उनकी बुद्धि अन्तःपुर के प्राङ्गण में सती-साध्वी महिला के समान ही रमण किया करती है ॥ ६० ॥ शान्ति को प्राप्त हो गयी हैं समस्त विशेषता जिसकी ऐसे उस पुरुष की जीवन्मुक्तिता धीरे-धीरे परिणति (परिपाक) को प्राप्त होती हुई वाणियों का अविषय होती है अर्थात् उसकी स्थिति अनिर्वचनीय हो जाया करती है जो कि वचनों के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो सकती है ॥ ६१ ॥

दृश्यते लोकसामान्यो यथाप्राप्यानुवृत्तिमान् ।

इष्टानिष्टफलप्राप्तौ हृदयेनापराजितः ॥६२

सुखासनोपविष्टेन यथासंभवमश्नता ।

भोगजालं सदाचारविरुद्धेषु न तिष्ठता ॥६३

यथाक्षणं यथादेशं प्रविचारयता सुखम् ।

यथासंभवसत्संगमिमं मोक्षकथाक्रमम् ॥६४

आसाद्यते महान्येन बोधः संसारशान्तिदः ।

न भूयो जायते येन योनियन्त्रप्रपीडनम् ॥६५

एतावत्यपि ये भीताः पापा भोगरसे स्थिताः ।

स्वमातृविष्टाकृमयः कीर्तनीया न तेऽधमाः ॥६६

शास्त्रोपशमसौजन्यप्रज्ञातज्ञसमागमः ।

अन्तरान्तरसंपन्नधर्मार्थोपार्जनक्रियः ॥६७

शास्त्र से और लोक से यथा प्राप्त अनुवर्तन वाला वह जीवन्मुक्त पुरुष लोक में सामान्य जैसा ही दिखलायी दिया करता है और अभीष्ट वस्तु एवं अनभीष्ट वस्तु के फल की प्राप्ति में वह हृदय से अपराजित हुआ करता है अर्थात् इटानिष्ट के होने वाले फल की प्राप्ति में उसके हृदय को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है । ६२ ॥ सुखपूर्वक वासन बाँधकर बँठने वाले—जो भी सम्भव हो उसका अशन करने वाले— जो सदाचार के विरुद्ध हों उनमें भागों के जाल में स्थित न होने वाले— देश और काल के अनुसार सुख एवं मोक्ष कथा के क्रम युक्त यथा सम्भव इस सत्सङ्ग का प्रकृष्ट रूप से विचार करने वाले पुरुष के द्वारा इस संसार में शान्ति प्रदान करने वाला महान् बोध प्राप्त किया जाया करता है जिसके होने से फिर माता की योनि से जन्म में होने वाली पीड़ा नहीं हुआ करती है । ६३, ६४ ॥ ऐसी पीड़ा में भी जो नयमीत प्राणी महापापी और भागों के रसास्वादन में स्थित रहने वाले हैं वे अपनी माता की विष्टा के कृमि और अघम कीर्तन करने के योग्य नहीं होते हैं । ६६ ॥ शान्ति और शास्त्र के ज्ञान से विभूषित विचार परायण पुरुष को उपशम—शास्त्रोपदेश—सौजन्य—उत्तम बुद्धि और शास्त्रीय ज्ञान वाले पुरुषों के समागम के द्वारा अन्तरान्तर में सुसम्पन्न धर्माय के उप जैन की क्रिया वाला होना चाहिए । ६७ ॥

तावद्विचारयेत्प्राज्ञो यावाद्धिश्रान्तिमात्मनि ।
 संप्रयात्यपुनर्नाशां शान्तिं तुयंपदामिधाम् ॥६८
 तुयंविश्रान्तयुक्तस्य प्रतीपस्य भवाणवात् ।
 जीवतोऽजीवतश्चैव गृहस्थस्याथवा यतेः ॥६९
 न कृतेनाकृतेनार्थो न श्रुतिस्मृतिविभ्रमैः ।
 निर्मन्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितम् ॥७०
 शृणु तावद्विदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया ।
 राघव ज्ञानविस्तारं बुद्धिसारान्तरान्तरम् ॥७१

युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं बालकादपि ।

अन्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मयोनिना ॥१०२

येर्यैः काकुत्स्थ दृष्टान्तैस्त्वं मयेहावबोधप्रसे ।

सर्वे सकारणास्ते हि प्राप्यन्तु सदकारणम् ॥१०३

ब्रह्मोपदेशदृष्टान्तो यस्तवेह हि कथ्यते ।

एकदेशसर्घमित्वं तत्रान्तः परिगृह्यताम् ॥१०४

विद्वान् पुरुष को तत्र तत्र प्रबल प्रयत्न पूर्वक निरन्तर विचार करते रहना चाहिए जब तक पुनः नष्ट न होने वाली तुर्यपद नामक परम शान्तिमयी आत्मा की विश्रान्ति प्राप्त न हो जावे ॥ ९८ ॥ जो पुरुष तुर्यपद नामक शान्ति से युक्त होकर इस भव सागर से पार होगया है वह चाहे गृहस्थाश्रमी हो या संन्यासी होवे उसका जीवन रखने अथवा न जीने से या कर्म करने अथवा कर्म न करने से कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता है और न श्रुति-स्मृतियों के विधर्मों से उसका कुछ प्रयोजन होता है । वह तो निर्मन्दर सागर के ही समान यथास्थित रहा करता है ॥ ६६ । १०० ॥ समस्त प्रमाणों की सत्ता का प्रमाण एक मात्र प्रत्यक्ष ही होता है । अतएव हे श्रीराम ! अब आप उसी के विषय में श्रवण करिये जो कि मेरे द्वारा कहा जाने वाला है । यह ज्ञान का विस्तार ऐसा है जिसके मध्य-मध्य में ज्ञान का पूर्ण सार भरा हुआ है ॥ १०१ ॥ किसी बालक का भी वचन यदि युक्तियों से सम्पन्न है तो उसे बालक से भी अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए । जो सार शून्य शब्दाडम्बर पूर्ण वचन हो वह भले ही ब्रह्माजी के द्वारा ही क्यों न कहा जावे परित्याग कर देना चाहिए । वचन का महत्त्व उसकी सारगर्भता में ही हुआ करता है ॥ १०२ ॥ हे काकुत्स्थ ! आप मेरे द्वारा कहे हुए जिन-जिन दृष्टान्तों से यहाँ पर अब बोध प्राप्त करते हैं वे सब कारण वाले हैं आप उस अकारण ब्रह्म को प्राप्त करें ॥ १०३ ॥ जो यहाँ पर घ्रापसे ब्रह्म के उपदेश का दृष्टान्त कहा जाता है उसमें आप मध्य में एक देश सर्घमित्व को ग्रहण करें ॥ १०४ ॥

एवं सति निराकारे ब्रह्मण्याकारवान्कथम् ।
 दृष्टान्त इह चोद्यन्ति मूर्खं वैकल्पिकोक्तयः ॥१०५
 ननु तार्किकतामेत्य नाशनीया प्रबुद्धता ।
 अनुभूत्यपलापान्तरपवित्रं विकल्पितं ॥१०६
 गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिभ्यस्तथा ज्ञता ।
 परस्परं विवर्धन्ते द्वे पद्मसरसो इव ॥१०७
 न यावत्सुसभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ ।
 एकोऽपि नोऽनयोस्यावत्पुरुषस्येह सिद्धिदः ॥१०८
 इदं यशस्यमायुष्यं पुरुषार्थफलप्रदम् ।
 श्रुत्वा त्वं बुद्धिर्नमल्याद्वलाद्यास्यसि तत्पदम् ॥१०९
 विदितवेद्यमिदं हि मनो मुनेर्विवशमेव हि याति परंपदम् ।
 यदवबुद्धमखण्डितमक्रम तदवबोधदशां न जहाति हि ॥११०

ऐसा होने पर निराकार ब्रह्म के विषय में आकार वाला दृष्टान्त
 कैसे हो सकता है । यहाँ पर वैकल्पिक उक्तियाँ मूर्ख को प्रेरित किया
 करती हैं ॥ १०५ ॥ आपको कुतर्कों से उत्पन्न होने वाले मूर्खों के
 विकल्पों का कभी भी आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब
 विज्ञान के विनाशक हुआ करते हैं । वे सब विकल्प पर्यवसान में अनुभूति
 के अपलाप करने वाले होते हैं और अपवित्र हुआ करते हैं । वे विकल्प
 इस प्रकार के हुआ करते हैं जैसे—वह ब्रह्म सद्वितीय है या अद्वितीय
 है ? यदि सद्वितीय ब्रह्म को माना जाता है तो वह अपसिद्धान्त हो जाता
 है अर्थात् सत्सिद्धान्त के विपरीत हो जाता करता है और यदि ब्रह्म
 अद्वितीय है तो गुरु शास्त्रादि के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती
 है । दूसरी तरह का विकल्प यह है कि वह ब्रह्म सप्रमाण है या बिना
 प्रमाणों वाला है ? यदि वह सप्रमाण है तो उसके अद्वैत होने की शक्ति
 होती है और यदि वह प्रमाण रहित है तो प्रमेय उसकी असिद्धि होती
 है । १०६ ॥ शमादिक गुण ज्ञान से समृद्ध हुआ करते हैं और शमादि
 गुणों से विज्ञता की उत्पत्ति होती है ये दोनों पदम और सर की भाँति

अपरोक्ष चैतन्य ब्रह्म के नाम बतलाये गए हैं वही अपरोक्ष चैतन्य अनुभूति—वेदन और प्रतिपत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो हम ओपनिषदी के यहाँ जीव कहा जाता है । वह जीव अपरोक्ष चैतन्यात्मा ब्रह्म ही है । २। वही संवित् चित्तगत चित्प्रतिविम्ब लक्षण वाला जीव मुमान् इस नाम से कहा जाता है । वही संविद रूप वाला परमात्मा अपनी अविद्या से चित्त की उपाधि वाला होकर पुमान् होता है और इसके पश्चात् अहन्ताके प्रत्यय होने से अहङ्कार के स्वरूप वाला हो जाता है । यहाँ पर यह उपलक्षण मात्र है । तात्पर्य यह है कि वही सवित् बुद्धात्मक और मन आत्मक भी हो जाता है तथा वह ही वाह्य पदार्थों के रूप विवर्त्मान होजाता है और सम्पूर्ण दृश्य जगत् उसी ब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है ॥३॥ वह ही परमात्मा सङ्कल्प-विकल्प-भ्रम-संशय आदि के द्वारा अनेक अवस्थाओं के क्रम वाला हो जाता है । जिस तरह जल ही तरङ्गादि के रूप से स्फुरित हुआ करता है और तरङ्ग जल से कोई भिन्न वस्तु नहीं है वैसे ही वह अपरोक्ष चैतन्यात्मा ब्रह्म ही का यह सम्पूर्ण दृश्य जगत् स्वरूप है उससे भिन्न कुछ भी अन्य नहीं है ॥४॥ इस दृश्य जगत् के स्वरूप में स्फुरित होते हुए भी जगत् के कारण रूप ब्रह्म से उसके विपरीत जीव के साथ ऐक्य में कुछ भी बाधा नहीं होती है—इस जगत् की सृष्टि के पहिले क्रिया के अभाव होने से यह ब्रह्म अकारण स्वरूप ही था और वही कारणभूत होगया है । जब मायामयी सगपिक्वण लीला से आत्मा में संस्कार रूप से विद्यमान इस जगत् का स्वयं ही कारणभूत होगया है । अर्थात् इस स्फुरित कार्य स्वरूप जगत् के अपने स्वरूप का स्वयं ही ब्रह्म कारण है जो कि अब जगत् के रूप में प्रत्यक्ष दिखलाई दे रहा है ॥५॥

रूपालोकमनस्कारपदार्थव्याकुलं जगत् ।

विद्यते वेदनस्यान्तर्वातान्तः स्पन्दनं यथा ॥६

सर्वत्रिमवेदनं शुद्धं यथोदेति तदात्मकम् ।

भाति प्रसृतादिवकालवाह्यान्तारूपदेहकम् । ७

लक्षण वाला बन्ध होता है। इस दृश्य के अभाव में बन्धन नहीं होता है। जिस प्रकार से यह दृश्य नहीं होता है वही बतलाया जाता है—इसका अब श्रवण करिये ॥१०॥ जो यह समी कुछ स्यावर (अचल-जड़) और जङ्गम (चल-चेतन) स्वरूप जगत् दिखलाई देता है वह सम्पूर्ण विज्ञाश शील है और सुपुंक्त दशा में होने वाले एक स्वप्न के ही तुल्य है। कल्प के अन्त में यह सम्पूर्ण दृश्य जगत् विनष्ट हो जाया करता है ॥ ११ ॥

ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् ।
 अनाख्यमनभिव्यक्तं सर्त्किचिदवशिष्यते ॥१२
 ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः ।
 कल्पिता व्यवहारार्थं तस्य संज्ञा महात्मनः ॥१३
 स तथाभूत एवात्मा स्वयमन्य इवोत्लसन् ।
 जीवतामुपयातीव भाविनामकदथिताम् ॥१४
 ततः स जीवशब्दार्थः कलनाकुलतां गतः ।
 मनो भवति भूतात्मा मननान्मन्यरीभवत् । १५
 मनः संपद्यते नाम महतः परमात्मनः ।
 सुस्थिरादस्थिराकारं तरङ्ग इव वारिधेः ॥१६

जब यह दृश्य जगत् स्यावर-जङ्गमात्मक जगत् नष्ट हो जाता है तो उस समय में व्याप्त तेज और तम कुछ भी नहीं रहा करता है किन्तु स्तिमित-गम्भीर-निश्चल अपरिच्छेद्य-अभियान से रहित और इन्द्रियों के द्वारा अगोचर होने से अनभिव्यक्त केवल सद् ब्रह्म ही अवशिष्ट रहा करता है जोकि निरूपण करने के योग्य होता है ॥१२॥ बुधजनों के द्वारा उस महान् आत्मा वाले की ऋत-आत्मा-पर-ब्रह्म और सत्य इत्यादिक संज्ञाएँ व्यवहार के लिये कल्पित की हैं ॥१३॥ वही स्तिमित गम्भीर रूपा वाला परमात्मा स्वयं ही स्वच्छ जल में आकाश के समान अन्य जैसा समुद्रनासित होता हुआ भावी जीवादि नामों से

षीकृत जीवता को प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥ भूतों के कारण होने से भूतात्मा वह जीव शब्दार्थ संकल्प से क्षुब्धता को प्राप्त होता हुआ मनन अर्थात् सङ्कलों के करने से मन्थरीभूत होकर मन होता है ॥ १५ ॥ उस मज्ञान परमात्मा का मन यह नाम होना है जिस प्रकार से सुस्थिर वारिघ्नि को अस्थिर आकार वाली तरङ्ग हुआ करती है ॥ १६ ॥

तत्स्वयं स्वैरमेवाशु संकल्पयति नित्यशः ।
 तेनेयमिन्द्रजालश्रीर्जागती प्रवितन्यते ॥१७
 यथा कटकशब्दार्थः पृथक्त्वाहो न काञ्चनात् ।
 न हेम कटकात्तद्वज्जगच्छब्दार्थता परे ॥१८
 असतं व सती तापनद्येव लहरी चला ।
 मनसंवेन्द्रजालश्रीर्जागती प्रवितन्यते ॥१९
 अविद्यासंसृतिर्मोहो बन्धो माया मलं तमः ।
 कल्पितानीति नामानि तस्याः सकलवेदिभिः ॥२०
 बन्धस्य तावद्रूपं त्वं कथ्यमानमिदं शृणु ।
 ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्यसीन्दुसमानन ॥२१
 द्रष्टुं दृश्यस्य सत्ताङ्गं बन्ध इत्यभिधीयते ।
 द्रष्टा दृश्याशाद्बद्धो दृश्याभावे विमुच्यते ॥२२
 जगत्स्वमहमित्यादिसर्गात्मा दृश्यमुच्यते ।
 यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षौ न विद्यते ॥२३

वह स्वयं स्वच्छन्दता पूर्वक नित्य ही अति शीघ्र सङ्कलन किया करता है और उस समष्टि मन के द्वारा शब्दादि पञ्च तन्मात्रा-आकाशादि पञ्च महाभूत और ब्रह्माण्डादि भौतिक लक्षण वाले इस जगत् के इन्द्रजाल की रचना की जाया करती है ॥ १७ ॥ सुवर्ण में कटक की रचना होती है किन्तु वह कटक—इस नाम से कहे जाने वाला सुवर्ण से भिन्न नहीं होता है और हेम कटक से पृथक् कोई अन्य पदार्थ नहीं है ठीक इसी

मात्र परमात्मा में जगत् शब्दार्थता होती है ॥१८॥ इस संसार में मरीचियों की नदी की चञ्चल ऊर्मि की तरह से व्यक्त मन से होने वाली जगत् में इन्द्रजाल की श्री का विस्तार किया जाया करता है ॥ १९ ॥ पूर्ण रूप से ज्ञान रखने वालों के द्वारा उस इन्द्रजाल की श्री के अविद्या—संसृति—मोह—बन्ध—माया—मल और तम इत्यादि नामों की कल्पना की गयी है ॥ २० ॥ हे चन्द्र के समान सुन्दर मुखाकृति वाले श्रीराम ! अब मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस बन्ध के स्वरूप का आप श्रवण कीजिये । जब बन्ध के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा तो फिर आप मोक्ष के स्वरूप को जान जायेंगे ॥२१॥ इस दृश्य जगत् के सद्भाव की सत्ता के देखने वाले को बन्ध होता है और इसी को बन्ध नाम से कहा जाता है । दृश्य जगत् के सद्भाव के कारण से ही देखने वाला बन्धन से बद्ध हो जाता है । जब इस दृश्य जगत् का हे अङ्ग ! प्रभाव हो जाता है तो यह विमुक्त हो जाया करता है । द्वैत अर्थात् का ही नाम दृश्य जगत् है ॥२२॥ तू और मैं—इत्यादि के सर्ग स्वरूप वाला दृश्य जगत् कहा जाता है । जब तक इस प्रकार के दृश्य जगत् की भावना रहती है तब तक मोक्ष नहीं हुआ करता है ॥२३॥

आनीलवत्लरीरूपं यथा पद्माक्षकोटरे ।

आस्ते कमलिनीबीजं तथा द्रष्टरि दृश्यधीः ॥२४

यथाङ्कुरोऽन्तर्वीजस्य संस्थितो देशकालतः ।

तनोति भासुरं देहं तनोत्येवं हि दृश्यधीः ॥२५

द्रव्यस्य हृद्यैव चतमकृतिर्यथा सदोदितास्त्यस्तमयोजिभक्तोदरे ।

द्रव्यस्य चिन्मात्रशरीरिणस्तथा स्वभावभूतास्त्युदरे जगत्स्थितिः ॥२६

इदमाकाशजाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम् :

उत्पत्त्याख्यं प्रकरणं येन राघव बुधस्ये ॥२७

अस्तीहाकाशजो नाम द्विजः परमधार्मिकः ।

ध्यानकनिष्ठः सततं ब्रजानां च हिते रतः ॥२८

जिस प्रकार से पद्माक्ष के कोटर में चारों ओर से नीली बल्लारों के स्वरूप वाली कमलिनी का बीज विद्यमान रहा करता है उसी भाँति दृष्टा में इस दृश्य जगत् की वृद्धि रहती है ॥२४॥ बीज के अन्दर संस्कार के रूप से अंकुर स्थिर रहा करता है और प्रतिनियत देश-काल के अनुसार प्रकाण्ड पाखा-पत्रादि के द्वारा भासनशील स्थूल रूप का विचार किया करता है इसी तरह से यह दृश्य जगत् की वृद्धि भी स्थूल भासुर स्वरूप को देश-काल के अनुरूप प्रसृत कर दिया करती है ॥२५॥ जिस प्रकार से पद्माक्षादि द्रव्य के विषय में हृदय में उदित होती हुई चमत्कृति (आश्चर्य) तत्सम भावि (होने वाले) द्रव्य की अत्यन्त सूक्ष्म दशा में अवस्थित संस्कार वाली अस्तामय एवं उज्ज्वल होती हुई चमत्कृति उसके उदर में ही सदा रहा करती है उसी प्रकार से चित्त (ज्ञान) मात्र शरीरधारी चिन्मात्र स्वरूप वाले परमात्मा ऊँची द्रव्य के उदर में अन्तः स्वभाव भूत उसके स्वरूप से अमिन्न जगत् की स्थिति रहा करती है ॥२६॥ श्री वसिष्ठजी ने कहा—अब तक सम्पूर्ण वेदान्त वा स्र के द्वारा प्रतिपाद्य जीव ब्रह्म की एकता का कथन कर आगे इन दोनों का एकत्व असम्भव है—ऐसी शङ्का के निराकरण करने के लिये श्रवण का भूयः आकाश से समुत्पन्न आख्यान को सुनिये । हे राघव ! यह उत्पत्ति नामक प्रकरण है जिससे आपको ज्ञान हो जायगा ॥२॥ एक परम घासिक आकाशज नाम वाला द्विज था वह ग्यान - निष्ठा रखने वाला और प्रजाओं के हित में विरत रहा

त्यजन्त्युद्यममुद्युक्ता न स्वकर्मणि केचन ॥३१
 ततस्तत्सदनं यावन्मृत्युः प्रविशति स्वयम् ।
 तावदेन दहत्यग्निः कल्पान्तदहनोपमः ॥३२
 अग्निज्वालामहामालां विदार्यान्तर्गतो ह्यसौ ।
 द्विजं दृष्ट्वा समादातुं हस्तेनैच्छत्प्रयत्नतः ॥३३

इस उपाख्यान में आकाशज द्विज का नाम आता है सो आकाश का अर्थ है ब्रह्मा और उस ब्रह्मा से समुत्पन्न होने वाला है ब्रह्मा । अतएव यह ब्रह्मा का ही उपाख्यान है । यहाँ पर द्विजत्व आदि की कल्पना कथा के सौन्दर्य के ही लिये की गयी है । जब वह ब्रह्मा चिर-काल तक जीवित रहता तो मृत्यु ने विचार किया था कि अव्यय मैं तो सभी भूतों का क्रम से अदन कर लिया करता हूँ तो इस आकाश से समुत्पन्न होने वाले विप्र को मैं क्यों नहीं खा जाऊँ । किन्तु इसके विषय में अर्थात् इसके भक्षण करने में मेरी सम्पूर्ण शक्ति कुण्ठित हो जाती है जिस तरह से पत्थर पर किया हुआ खज्ज की धारा का प्रभाव निष्फल हो जाया करता है ॥ २६ । ३० ॥ यही विचार स्थिर करके वह मृत्यु उसी समय में उस आकाशज द्विज का हनन करने के लिये उसके नगर में चला गया था । अपने कर्म में उद्युक्त हुए कोई भी उद्यम का त्याग नहीं किया करते हैं ॥ ३१ ॥ ज्योंही उस मृत्यु ने उसके सदन में स्वयं प्रवेश किया था वैसे ही कल्प के अन्त में होने वाली अत्यन्त तीक्ष्ण अग्नि के समान अग्नि ने इसको दग्ध करना आरम्भ कर दिया था ॥ ३२ ॥ इस मृत्यु ने उस अग्नि की ज्वालाओं की माला को विदीर्ण करके उसके सदन में अन्दर गमन किया था । फिर उसने वहाँ पर स्थित द्विज को प्रचल प्रयत्न के साथ हाथ से पकड़ने को इच्छा की थी ॥ ३३ ॥

न चाशकत्पुरो दृष्टमपि हस्तशर्तद्विजम् ।
 बलवानप्यवष्टब्धुं संकल्पपरुषं यथा ॥३०

अथागत्य स्वयं मृत्युरपृच्छत्संशयच्छिदम् ।
 किमित्यहं न शक्नोमि भावतुमाकाशजं प्रभो ॥३५
 मृत्यो न किञ्चिच्छक्तस्त्वमेको मारयितुं वलात् ।
 मारणीयस्य कर्माणि तत्कर्तृणीति नेतरत् ॥३६
 तस्मादेतस्य विप्रस्य मारणीयस्य यत्नतः ।
 कर्माणि वीक्ष्य तेषां त्वं सहायेनैनमत्स्यसि ॥३७
 ततः स मृत्युवंश्राम तत्कर्मान्वेषणादृतः ।
 मण्डलानि दिगन्तांश्च सरांसि सरितो दिशः ॥३८
 एवं भूमण्डलं भ्रान्त्वा न कुतश्चित्स कानिचित् ।
 तान्याकाशजकर्माणि लब्धावान्मृत्युरुद्धतः ॥३९

यह अत्यन्त बलवान् मृत्यु समक्ष में ही स्थित द्विज को देखकर भी संकड़ों हाथों से भी उसे अवष्टब्ध करने में समर्थ न हो सका था अर्थात् उसे ग्रहण न कर सका था जैसे मानसिक मनोरथों से निर्मल पुरुष (एक पुरुष के आभास वाला) किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं किया जा सकता है ॥ ३४ ॥ जब वहाँ पर उस द्विज को ग्रहण करने में विफल हो गया तो इसके पश्चात् उस मृत्यु ने संशयों के छेदन करने वाले यमराज के समीप में स्वयं समुपस्थित होकर उनसे पूछा था— हे प्रभो ! क्या कारण है कि मैं सभी का भक्षण करने वाला होते हुए भी आकाशज द्विज का भक्षण नहीं कर सकता हूँ ॥ ३५ ॥ यमराज ने उत्तर दिया—हे मृत्यो ! तू अकेला (एक ही) बलपूर्वक मारने के लिए कुछ भी शक्ति नहीं रखता है अर्थात् अकेला तू किसी को भी बलपूर्वक नहीं मार सकता है । जो मारणीय है अर्थात् मार देने के योग्य है उसके कर्म और उसके कर्ता ही उसे मार सकते हैं अन्य कोई नहीं ॥ ३६ ॥ इसलिये मोक्ष के योग्य इस विप्र के यत्नपूर्वक कर्मों को देखो और उन्हें देख कर उन्हीं की सहायता से इस द्विज को तुम प्राप्त कर सकोगे अन्यथा नहीं ॥ ३७ ॥ इसके पश्चात् उस द्विज के कर्मों के अन्वेषण करने में

समाहत होकर ब्रह्म मृत्यु ने समस्त मण्डल—दिशाओं के छोर—नदियाँ—दिशाएँ और सम्पूर्ण भूमण्डल में भ्रमण किया था किन्तु उस समुद्रत मृत्यु ने उस आकाशज द्विज के कोई भी कर्म नहीं पर भी प्राप्त नहीं किये थे ॥ ३८ । ३९ ॥

समपृच्छदुपागत्य धर्मं सर्वार्थकोविदम् ।
 परायण ।ह प्रभवः संदेहेष्वनुजीविनाम् ॥४०
 आकाशजस्य कर्माणि क्व स्थितानि वद प्रभो ।
 धर्मराजोऽथ संचिन्त्य सुचिरं प्रोक्तवानिदम् ॥४१
 आकाशजस्य कर्माणि मृत्यो सन्ति न कानिचित् ।
 एष ह्याकाशजो विप्रो जातः खादेव केवलात् ॥४२
 आकाशादेव यो जातः स व्योमेवामलं भवेत् ।
 सहकारीणि नो सन्ति कारणान्यस्य कानिचित् ॥४३
 सहकारिकारणानामभावे यः प्रजायते ।
 नासौ स्वकारणादिभन्नो भवतीत्यनुभूयते । ४४
 एतदाक्रमणे मृत्यो तस्मान्मा यत्नवान्भव ।
 श्रुत्वैतद्विस्मितो मृत्युजंगाम निजमन्दिरम् ॥४५

फिर मृत्यु ने सबके अर्थों के महान् विद्वान् और अनुजीवियों के सन्देहों में परम परायण धर्मराज के समीप में उपस्थित होकर पूछा था—“हे प्रभो ! आप मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि इस आकाशज द्विज के कर्म कहां पर स्थित हैं ?” धर्मराज ने बहुत अधिक समय तक अच्छी तरह से सोचकर यह कहा था ॥ ४० । ४१ ॥ “हे मृत्यो ! इस आकाशज के कोई भी कर्म नहीं हैं । यह आकाशज विप्र केवल आकाश से ही समुत्पन्न हुआ है ॥ ४२ ॥ वस्तुतः सहकारी कारण से रहित परमात्मा से जो प्रतिश्म्व तथा अभिव्यक्ति अर्थात् समुत्पन्न हुआ है वह व्योम के ही समान कर्मादि के मल से रहित होता है । इसके कोई भी सहकारी कारण नहीं हैं ॥ ४३ ॥ जो भी कोई सहकारी

कारणों के न होने पर उत्पन्न होता है वह अपने कारण से भिन्न नहीं हुआ करता है—ऐसा जल में होने वाले चन्द्र विम्बादि के स्थलों में अनुभव किया जाता है ॥ ४४ ॥ हे मृत्यो ! इसी कारण से इस आकाशज द्विज के ग्रहण करने के आक्रमण में तुम यत्नशील मत होओ ।” यह उत्तर धर्मराज से श्रवण करके मृत्यु को बड़ा आश्चर्य हुआ था और फिर वह हताश होकर अपने स्थान को वापिस लौटकर चला गया था ॥ ४५ ॥

ब्रह्मैष कथितो देवस्त्वया मे प्रपितामहः ।
 स्वयंभूरज एकात्मा विज्ञानात्मेति मे मतिः ॥४६
 एवमेतन्महाबाहो ब्रह्मैष कथितस्तव ।
 विवादमकरोन्मृत्युर्यमेनंतत्कृते पुरा ॥४७
 मन्वन्तरे सर्वभक्षो यदा मृत्पुरदन्प्रजाः ।
 वलमेत्याब्जजाक्रान्तावारम्भमकरोत्स्वयम् ॥४८
 तद्वै धर्मराजेन यमेनाप्यनुशासितः ।
 ब्रह्मा किल पराकाशवपुराक्रम्यते कथम् ॥४९
 आकाशे स्फुरदाकारः संकल्पपुरुषो यथा ।
 पृथ्व्यादिरहितो भाति स्वयंभूर्भासते तथा ॥५०

श्रीराम भद्र ने कहा—हे मुनिराज ! आपने मुझको यह बतलाया था कि यह देव ब्रह्मा थे जो सबके प्रपितामह हैं । यह तो पितामहों के भी पिता हैं अर्थात् प्रपितामह हैं—मेरा ऐसा विचार है कि यह तो स्वयंभू हैं अर्थात् स्वयं ही जन्म ग्रहण करने वाले हैं और इनकी उत्पत्ति शुक्र-शोणित के बीज से साधारण प्राणी की भाँति नहीं हुआ करती है—यह अतएव अज अर्थात् अजन्मा कहे जाया करते हैं—यह सम्पूर्ण कार्य में एक ही व्याप्त रहने वाले एकात्मा हैं और विज्ञान (बुद्धि) के स्वरूप वाले हैं इसलिए ब्रह्म स्वरूप ही हैं ॥ ४६ ॥ श्री वसिष्ठजी ने — हे महाबाहो ! यह ऐसा ही है । हमने आपको यही बतलाया था

कि यह ब्रह्मा है किन्तु प्राचीन समय में इनके ग्रहण करने के लिये मृत्यु ने यमराज के साथ बड़ा विवाद किया था ॥४७॥ मन्वन्तर में इस सब को भक्षण करने वाले मृत्यु ने जिस समय में समस्त प्रजा को भक्षण करते हुए कुछ बल प्राप्त कर लिया था तो फिर उसने कमल से समुत्पन्न होने वाले ब्रह्माजी पर आक्रमण करने का आरम्भ स्वयं ही कर दिया था ॥४८॥ उस समय में ही धर्मराज यम ने इस मृत्यु को अनुशासित किया था कि यह ब्रह्मा निश्चिन्त रूप से परात्मा के ही स्वरूप वाले हैं क्योंकि इनकी पराकाश से समुत्पत्ति हुई है इन पर तुम्हारे द्वारा क्यों आक्रमण किया जा रहा है ? ॥४९॥ मनोरथों के द्वारा रचित पुरुषभास जिस प्रकार से स्फुरित आकार वाला दिखलाई दिया करता है उसी भाँति पृथ्वी आदि तत्त्वों से रहित यह स्वयम्भू ब्रह्मा भी चतुर्मुख आदि स्वरूप से युक्त भासित हुआ करते हैं । ब्रह्माजी का शरीर प्रतिभासित ही है ॥ ५० ॥

चिद्व्योम केवलमनन्तमनादिमध्यं

ब्रह्मेति भाति निजचित्तवशात्स्वयंभूः ।

आकारवानिव पुमानिव वस्तुतस्तु

बन्ध्यातनूज इव तस्य तु नास्ति देह ॥५१

आतिवाहिक एवासी देहोऽस्त्यस्य स्वयंभुवः ।

नत्वाधिभौतिको राम देहोऽजस्योपपद्यते ॥५२

आतिवाहिक एवास्ति देहोऽन्यस्त्वाधिभौतिकः ।

सर्वासां भूतजातीनां ब्रह्माणोऽस्त्येक एव किम् ॥५३

सर्वेषामेव देही द्वौ भूतानां कारणात्मनाम् ।

अजस्य कारणासत्त्वादेक एवातिवाहिकः ॥५४

अन्येषां कारणं ब्रह्मप्रतिभासोत्थितं जगत् ।

अजस्य कारणं ब्रह्म तेनासावेकदेहवान् ॥५५

चित् (ज्ञान)—केवल व्योम जो अन्त से रहित है और आदि

एवं मध्य से भी रहित है वही निज चित्त के वश से स्वयम्भू ब्रह्मा— इस नाम से भासित होते हैं और धाकार वाले के समान एक पुमान् की तरह दिखलाई दिया करते हैं किन्तु वास्तव में वन्द्या पुत्र के ही तुल्य उसका कोई भी देह नहीं होता है ॥५१॥ हे राम ! इन स्वयम्भू का देह अतिवाहिक ही है अर्थात् परम सूक्ष्म शरीर है । जिसका देवों के द्वारा अति वाहन किया जाता है वह अतिवाहिक कहलाता है । इन का देह अन्य जीवों के समान आधिभौतिक नहीं है क्योंकि यह अज है और इनका स्थूल देह ही नहीं है ॥५२॥ श्रीराम ने कहा—हे मुनिवर ! इन समस्त मूल जातियों का देह देवताओं के द्वारा जो कि दोनों मार्गों में रहते हैं देहान्तरों का अतिवाहित किया जाता है अतएव वह अतिवाहिक होता है अर्थात् सूक्ष्म देह हुआ करता है तथा ब्रह्म भी जीव है किन्तु उसका एक ही अन्य जीवों के समान आधिभौतिक देह क्यों नहीं होता है उभ ब्रह्म का एक ही तात्पर्य यह है कि स्थूल देह के आरम्भ करने वाले आकाशादि भूतों के होने और न होने से जीवों के स्थूल और सूक्ष्म दो देह हुआ करते हैं और हिरण्य गर्भ के स्थूल देह का अभाव होता है क्या कारण है ? ॥५३॥ श्री वसिष्ठजी ने कहा—समस्त भूतों के जो कि उपादान कारण के स्वरूप वाले हैं स्थूल और सूक्ष्म दो देह हुआ करते हैं और अज के स्थूल देह के आरम्भ करने वाले कारणों के न होने से एक ही सूक्ष्म देह हुआ करता है जिसको अतिवाहिक नाम से ही कहा जाया करता है ॥ ५४ ॥ अन्य जीवों के दो देहों के होने का कारण होता है क्योंकि हिरण्यगर्भ के सङ्कल्प से इस जगत् की उत्पत्ति हुआ करती है इसीलिये वे सब दो देहों वाले होते हैं और उस हिरण्यगर्भ अज का केवल एक ब्रह्म ही कारण है इसी से यह अज एक सूक्ष्म) देह वाला हुआ करता है ॥५५॥

ब्रह्मा संकल्पपुरुषः पृथ्व्यादिरहिताकृतिः ।

केवल चित्तमात्रात्मा कारणं त्रिजगत्स्थिते ॥५६

ब्रह्मणा तन्यते विश्वं मनसैव स्वयंभुवा ।
 मनोमयमतो विश्वं यन्नाम परिदृश्यते ॥५७
 भगवन्मनसो रूपं कीदृशं वद मे स्फुटम् ।
 यस्मात्तेनेयमखिला तन्यते दोषमञ्जरी ॥५८
 रामास्य मनसो रूपं न किञ्चिदपि दृश्यते ।
 नाममात्रादृते व्योम्नो यथा शून्यजडाकृतेः ॥५९
 न बाह्ये नापि हृदये सद्रूपं विद्यते मनः ।
 सर्वत्रैव स्थितं ह्येतद्विद्धि राम यथा नभः ॥६०
 साधो यथेतदर्थस्य प्रतिभानं प्रथां गतम् ।
 सतो वाप्यसतो वापि तन्मनो विद्धि नेतरत् ॥६१
 यदर्थप्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते ।
 अन्यत्र किञ्चिदप्यस्ति मनो नाम कदाचन ॥६२

ब्रह्म सङ्कल्प से निर्मित पुरुष के ही समान है अतएव स्थूल देह के आरम्भ करने वाले पृथ्वी आदि तत्त्वों से रहित आकार वाला होता है । केवल मनके ही स्वरूप वाला ब्रह्मा इस त्रिलोकी की स्थिति का कारण होता है । ब्रह्मा का शरीर मनोमात्र होने से यह जगत् भी मन का ही उससे उत्पन्न होने के कारण एक विकार मात्र है और मनोरज्य के ही तुल्य असत् है—यही इसका अभिप्राय है ॥५९॥ स्वयम्भू ब्रह्मा के द्वारा इस सम्पूर्ण विश्व का विस्तार किया जाता है इसीलिये जो कुछ भी दिखलाई दिया करता है वह दृश्यमान जगत् मन का ही विकार मात्र है ॥ ५७ ॥ श्री रामचन्द्र जी ने कहः—हे भगवन् ! आप कृपा करके मुझे यह स्पष्ट रूप से बतला दीजिए इस मन का स्वरूप किस प्रकार का होता है ? इसके स्वरूप का ज्ञान करना इसीलिए आवश्यक है कि इसी के द्वारा इस सम्पूर्ण दोषों की मंजरी का विस्तार किया जाता है अर्थात् समस्त दोषों की पूर्ण परम्परा की उत्पत्ति इसी से हुआ करती है ॥५८॥ श्री महर्षिप्रवर वासिष्ठ जी ने कहा—हे श्रीराम ! इस मन का ऐसा ही

स्वरूप है जो कृष्ण भी दिखलाई नहीं दिया करता है जिस प्रकार शून्य एवं जड़ आकार वाले व्योम का केवल नाम ही होता है और इस नाम के अतिरिक्त दिखलाई कुछ भी नहीं दिया करता है ॥५६॥ यह मन न तो बाहिर है और न यह सद्रूप मन हृदय में स्थित रहने वाला है । हे श्रीराम ! यह मन आकाश की ही भाँति सर्वत्र स्थित रहने वाला है ॥६०॥ हे साधो ! जिस प्रकार से प्रसिद्ध को प्राप्त हुए इसके अर्थ का घट-पट इत्यादि स्वरूप से प्रतिमान होता है वह चाहे सत् हो अथवा असत् ही वही मन है अन्य कुछ भी नहीं है ॥ ६१ ॥ जो अर्थ का प्रतिमान होता है वही मन इस नाम से कहा जाता है अन्यत्र शायद कुछ मन नाम भी होता है ॥६२॥

संकल्पनं मनो विद्धि संकल्पात्तन्न भिद्यते ।
 यत्र संकल्पनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यताम् ॥६३॥
 संकल्पमनसी भिन्ने न कदाचन के च न !
 अविद्यासंसृतिश्चित्तं मनो बन्धो मनस्तमः ॥६४॥
 ईत संकल्पजालस्य नामान्येतानि राघव ।
 संकल्पजाले गलिते स्वरूपमत्रशिष्यते ॥६५॥
 असंभवति सर्वस्मिन्दग्भूम्याकाशरूपिणि ।
 प्रकाश्ये यादृशं रूपं प्रकाशस्यामलं भवेत् ॥६६॥
 त्रिजगत्त्वमहं चेति दृश्येऽसत्त्वमुपागते ।
 द्रष्टः स्यात्केवलीभावस्तादृशो विमलात्मनः ॥६७॥
 अनाप्ताखिलशलादिप्रतिबिम्बे हि यादृशी ।
 स्याद्दर्पणे दर्पणता केवलात्मस्वरूपिणी ॥६८॥
 अहं त्वं जगदित्यादी प्रशास्ते दृश्यसंभ्रमे ।
 स्यात्तादृशी केवलता स्थिते द्रष्टयंबीक्षणे । ६९

मन का कर्म सङ्कल्प करना होता है अतः जो सङ्कल्पन है वही मन जानलो । सङ्कल्प से उसका कृष्ण भी भेद नहीं होता है अर्थात् सङ्कल्प

का ही नाम मन है उससे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। जहाँ पर संकल्पन है वहाँ मन ही है ऐसा समझ लेना चाहिये ॥६॥ संकल्प और मन ये दोनों कोई भी भिन्न नहीं हैं। अविद्या (अज्ञान) की संसृति चित्त होता है और यह मन ही बन्धन है तथा मन ही तम होता है ॥६४॥ हे राघव ! संकल्पों के जाल के ही ये सब नाम हैं और यह सम्पूर्ण जगत् संकल्पों का ही जाल स्वरूप है। इस संकल्पों के जाल स्वरूप वाले जगत् के गलित हो जाने पर अर्थात् ज्ञान के द्वारा जगत् के मूल स्वरूप मन की निवृत्ति होजाने पर केवल आत्मा का ही स्वरूप अवशिष्ट रह जाया करता है इसी का नाम त्रैवलय है ॥६५॥ दिशा—भूमि—आकाश रूपों वाले सबके असम्भव हो जाने पर प्रकाश्य में जसा रूप है वैसा ही प्रकाश का अमल रूप हो जाता है ॥६६॥ त्रिजगत्—तू—मैं—इस दृश्य जगत् के असत्त्व को प्राप्त हो जाने पर द्रष्टा विमलात्म का उसी प्रकार का केवली भाव होता है अर्थात् दिग्भूमि आदि सम्पूर्ण प्रकाश्य का निगम हो जाने पर यदि व्यापक और निश्चल द्विवस्वान् का प्रकाश अवस्थित होवे तो उसका स्वरूप कैवल्यावस्था में आत्म-स्वरूप का दृष्टान्त होता है ॥ ६७ ॥ सम्पूर्ण शंल आदि के प्रतिविम्ब को न प्राप्त करने वाले दर्पण में जो दर्पणता होती है वह केवल दर्पण के ही स्वरूप वाली होती है ॥६८॥ मैं—तू और यह सम्पूर्ण जगत् इत्यादि में दृश्य सम्भ्रम के प्रशान्त हो जाने पर वीक्षण के अभाव होने से ही उस विषय के वीक्षण से रहित स्थित होने पर द्रष्टा (साक्षी) में उसी प्रकार की केवलता होती है ॥६९॥

मनो दृश्यमयं दोषं तनोतीम क्षयात्मकम् ।

असदेव सदाकारं स्वप्नः स्वप्नान्तरं यथा । ७०

स्फुरति वल्गति गच्छति याचते

भ्रमति मज्जति सहरति स्वयम् ।

अपरतामुपयात्यापि केवल

चलति चञ्चलशक्तितया मनः । ७१

महाप्रलयसंपत्तावसत्तां सम्पागते ।

अशेषददृश्ये सर्गादौ शान्तमेवावशिष्यते ॥७२

आस्तेऽनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः ।

सर्वदा सर्वैकृतसवंः परामात्मा महेश्वरः ॥७३

यतो आचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते ।

यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावजाः ॥७४

यः पुमान्सांख्यदृष्टीनां ब्रह्म वेदान्तवेदिनाम् ।

विज्ञानमात्रं विज्ञानविदामेकान्तनिर्मलम् ॥७५

यः शून्यवादिनां शून्यं भासको योऽर्कतेजसाम् ।

वक्ता मन्ता ऋतंभोक्ता द्रष्टा स्मर्ता सदैव यः ॥७६

इस तरह से कैवल्य की प्राप्ति में यह मन ही विरोधी हुआ करता है और यह मन ही इस क्षय स्वल्प वाले दृश्यमय दोष का विस्तार किया करता है । यह असत् ही होता है और जिस तरह से एक स्वप्न के अनन्तर दूसरा स्वप्न होता है यह मन भी सत् आकार वाला दिखलाई दिया करता है इसके विनाश करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए

करता है जो शान्त स्वरूप वाला है ॥७२॥ उस समय में निरामय देव अज ही न अस्त को प्राप्त होने वाला भास्वान् होता है जोकि सर्वज्ञ सब कुछ करने वाला सर्वस्वरूप महेश्वर परमात्मा है ॥७३॥ जिस परब्रह्म के विषय में वाणी की पहुँच नहीं होती है अर्थात् वाणी का अगोचर विषय है और जिसका ज्ञान मुक्त पुरुषों के द्वाराही किया जा सकता है । जिसकी आत्मा आदि संज्ञायें भी कल्पित की हुई होती हैं स्वाभाविक नहीं हैं क्यों कि जो वाणी का भी अगोचर है उसही स्वाभाविक आत्मादि संज्ञायें हो ही नहीं सकती हैं ॥ ७४ ॥ उसकी सकल शास्त्रगम्यता बतलाते हुए कहते हैं कि जो सांख्य-दर्शन के सिद्धान्त से पुमान् अर्थात् पुरुष कहा जाता है और वेदान्त्र शास्त्र के ज्ञाताओं के मत से उसको ब्रह्म कहते हैं तथा योगाचार्य आदि विज्ञान के ज्ञाता हैं उनके मत में इसको निर्मल विज्ञान मात्र कहते हैं ॥ ७५ ॥ जो शून्यवादियों (शून्य को ही तत्त्व मानने वालों) के मत में शून्य है—अर्क तेज वालों के मत में जो भासक है और जो ऋत (कर्म फल) का वक्ता, भोक्ता, मन्ता, द्रष्टा और सदा ही स्मर्त्ता है ॥ ७६ ॥

सन्नप्यसञ्जगति यो यो देहस्थोऽपि दूरतः ।

चित्प्रकाशो ह्ययं यस्मादालोक इव भास्वतः ॥७७

प्रकृतिव्रततिव्योम्नि जाता ब्रह्माण्डसत्फला ।

चित्तमूलेन्द्रियदला येन नृत्यति वायुना ॥७८

यश्चिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहसमुद्गके ।

यः प्लावयति संरब्ध पुर्षष्टकमितस्ततः ॥७९

शुद्धः संविन्मयत्वाद्यः ख भवेद्वचोमचिन्तया ।

पदार्थचिन्तयार्थत्वमिव गच्छत्यधिष्ठितः ॥८०

आविभावतिरोभावमयास्त्रिभुवनोर्मयः ।

स्फुरन्त्यांततते यस्मिन्मराविद्य मरोचयः ॥८१

कुर्वन्सपीह जगतां महतामनन्तं

वृन्द न किञ्चन करोति कदाचनापि ।

स्वात्मन्यनस्तमयसंविदि निर्विकल्पे

त्यक्तोदयस्थिमितिः स्थित एक एव ॥२२

मिद्यते हृदयग्रन्थिरिच्छन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे ॥२३

जो जगत् में रहता हुआ भी न रहने वाला है जो देह में स्थित रहने वाला भी सहस्रों वर्षों में अप्राप्य होने से दूर में रहने वाले के समान ही होता है । भास्वान् के आलोक की तरह चिदात्मा जिससे यह घट स्फुरित होता है—इस प्रकार से अनुभूय मान होता हुआ चित्प्रकाश है ॥ ७७ ॥ यह प्रकृति व्योम में समुत्पन्न हुई लता के समान है और ब्रह्माण्ड ही इस लता का सुन्दर फल है । यह प्रकृति रूपिणी लता का मूल चित्त है तथा इन्द्रियों इसके दल हैं जो वायु के द्वारा नृत्य क्रिया करती है ॥ ७८ ॥ जो चित् स्वरूप वाला मणि प्रत्येक देह के सम्पुटक में स्फुरित होता है—जो इधर-उधर संक्षुब्ध पुर्यष्टक को प्लावित करता है ॥ ७९ ॥ अविद्या और उसके कार्यों से रहित होने के कारण से शुद्ध सच्चिन् से पूर्ण होने से व्योम की चिन्ता से आकाश कल्प ही हो जाता है अर्थात् जीव भाव को प्राप्त हुआ परमात्मा ब्रह्म के चिन्तन से ब्रह्म ही हो जाया करता है । पदार्थों के चिन्तन से विषयी कृत होता हुआ पदार्थत्व को ही प्राप्त हो जाता है । अर्थात् जैसा भी चिन्तन करता है वैसा ही बन जाया करता है ॥ ८० ॥ मरुस्थल में मरीचियों की ही भाँति इस अतिशय स्वरूप से व्याप्त जिस अणुव में आविर्भाव और तिरोभाव की प्रधानता वाले त्रिभुवन के तरङ्ग स्फुरित हुआ करते हैं ॥ ८१ ॥ इन मद्गान् जगतों के समूह की रचना अपनी माया के द्वारा करता हुआ भी वह वास्तव में कुछ भी कभी नहीं किया करता है । वह नाश से रहित और अनस्तमित (प्रसन्न एवं विनाश को न प्राण हुए) ज्ञान वाले तथा

निर्विकल्पक अपनी ही आत्मा में उदय और स्थिति की बुद्धि को त्याग देने दोला अकेला एक ही स्थित रहा करता है ॥ ८२ ॥ उत्कृष्ट और निकृष्ट रूप वाले उसके देखने पर अर्थात् उस महान् आत्मा के साक्षात्कार हो जाने पर हृदय की ग्रन्थि अर्थात् अहङ्कार विद्यमान हो जाया करता है और सम्पूर्ण संशय छिन्न हो जाया करते हैं तथा सदसत् समस्त कर्मों का भी क्षय हो जाया करता है । तात्पर्य यह है कि वह फिर पूर्णतया विशुद्ध हो जाता है ॥ ७३ ॥

इयतो दृश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगत्स्थितेः ।

मुने कथमसन्नास्ति क्व मेरुः सर्षपोदरे ॥ ८४

साधुसंगमसच्छास्त्रपरो भवसि राम चेत् ।

तद्विदनरेव नो मासं प्राप्नोषीमां परां धियम् ॥ ८५

सर्वेषामितिहासानामयं सार उदाहृतः ।

श्रुतेऽस्मिन्निर्मले यस्माज्जीवन्मुक्तत्वमव्ययम् ॥ ८६

उदेति स्वयमेवान्तरिदमेव विचारय ।

स्थितमेवास्तमायाति जगद्दृश्यं विचारणात् ॥ ८७

नृणां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मज्ञानविचारिणाम् ।

सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहान्मुक्ततैव या ॥ ८८

श्रीराम ने कहा—हे मुनिवर ! इनने बड़े दृश्य और जात जगत् की स्थिति वाले ब्रह्माण्ड को असत् क्यों नहीं कहलाते हैं और सर्षप (सरसों का दाना) के उदर में सुमेरु कहाँ पर है ? ॥ ८४ ॥ महर्षि प्रवर वसिष्ठ जी ने कहा—हे राम ! यदि आप सत्पुरुषों की सङ्गति और सत् शास्त्रों में परायण हो जावे तो उसी दिन से मास भी नहीं लगेगा, इस पर बुद्धि अर्थात् अद्वैत ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे ॥ ८५ ॥ समस्त भरत आदि के इतिहासों के मध्य में यही सार उदाहृत हुआ है । इस निर्मल इतिहास के सुन लेने पर इससे अव्यय अर्थात् विनाश हीन जीवन्मुक्ति को प्राप्त कर लिया करता है ॥ ८६ ॥ यह अद्वैत ज्ञान दृश्य

अपने ही आप उदित हो जाया करता है। अतएव इसी का विचार करो। विचार के करने से यह दृश्य सम्पूर्ण जगत् आया से समारोपित पिशाच की भाँति स्थित होता हुआ भी अस्त हो जाया करता है अर्थात् यह जगत् दृश्यमान होता हुआ भी बुद्धि में इसकी सत्ता नहीं रहा करती है ॥ ८७ ॥ जो मनुष्य ज्ञान में ही एक निष्ठा रखने वाले हैं और आत्म-ज्ञान के विचार करने वाले हैं उनको वह जीवन्मुक्तता उत्पन्न हो जाया करती है जो कि विदेह होने से मुक्तता ही होती है ॥ ८८ ॥

ब्रह्मन्विदेहमुक्तस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् ।

ब्रूहि येन तथैवाहं यते शास्त्रगया दृशा ॥८९

यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च ।

अस्तं गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९०

नोदेति नास्तमायाति सुखे दुखे मुखप्रभा ।

यथाप्राप्तस्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९१

यो जागति सुपुत्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते ।

यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९२

रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि ।

योऽन्तर्व्योमवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥९३

श्री रामचन्द्र जी ने कहा—हे ब्रह्मन् ! विदेह मुक्त जीवन्मुक्त का लक्षण बतलाइये जिससे शास्त्रों में होने वाली दृष्टि से मैं भी उसी प्रकार का पत्न कहूँ अर्थात् मैं भी जीवन्मुक्त बन जाने की चेष्टा उसी प्रकार से करूँ जिसका शास्त्र प्रतिपदन करता है ॥ ८९ ॥ श्री महर्षि वासिष्ठ जी ने कहा—प्रतिभास मात्र से अथवा परदृष्टि से व्यवहार वाले भी जिसका यथास्थित यह जगत् तात्त्विक दृष्टि से अमङ्गा होता है और वह ब्रह्मस्थित हुआ करता है। ऐसा लो होता है वह पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाया करता है ॥ ९० ॥ जिसके मुख की प्रभा सुख और दुख में न हो उदित हुआ करती है और न अत को ही प्राप्त होती है। जैसा

भी कुछ कोई व्यवहार क्यों न हो उसकी स्थिति सदा एक सी ही रहा करती है वह पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ ६१ ॥ इसके भी आगे अपने अनुभव से प्राप्त होने वाला जीवन्मुक्त का लक्षण बतलाते हुए वसिष्ठ जी कहते हैं कि जो सुषुप्ति में स्थित रहता हुआ भी जो जागता रहता है और जिसको जाग्रत नहीं होता है। जिसका निर्वासन (वासना से रहित) बोध होता है वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। जीवन्मुक्त विषयों के सन्निधान होने पर भी निर्विकार होने से सुषुप्त रहा करता है और द्वैताभास के उपलब्ध होने से वह जागता है अथवा ब्रह्म का साक्षात् अनुभूयमान होने से वह जागता रहता है ॥ ६२ ॥ प्रारब्ध कर्मों के वेग से प्राप्त राग, द्वेष भयाभास आदि के अनुगुण समाचरण करता हुआ भी जो व्योम के समान अन्दर में अत्यन्त निर्मल हुआ करता है वही जीवन्मुक्त कहलाता है। जीवन्मुक्त की राग द्वेष भयादि की सम्पूर्ण चेष्टाएँ ऊपरी ही व्यवहार के अनुरूप हुआ करती हैं वैसे अन्दर में वह बहुत ही स्वच्छ सबसे रहित रहा करता है ॥ ६३ ॥

यस्य नाहंकृतो भावो यस्य बुद्धिर्न लिप्यते ।

कुर्वतोऽकुर्वतोऽत्रापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६४ ॥

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकात्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६५ ॥

शान्तसंसारकल्लोलः कलावानपि निष्कलः ।

यः सचिन्तोऽपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६६ ॥

यः समस्तार्थजातेषु व्यवहार्येषु शीतलः ।

परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६७ ॥

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते ।

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ ६८ ॥

विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति ।

न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च वेतरः ॥ ६९ ॥

ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् ।

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किञ्चिदवशिष्यते ॥१००

जिस विद्वान् पुरुष को मैं करने वाला हूँ—इस प्रकार की अहङ्कार से पूर्ण मानना लेश मात्र भी नहीं हुआ करती है और वह यही समझता है कि ये इन्द्रियाँ ही अपने-घरने विषयों में संलग्न रहा करती हैं मैं (आत्मा) इन विषयों में निरत नहीं रहता हूँ। मैं तो केवल इन इन्द्रियों के विषयों में किये हुए व्यापारों का साक्षी (द्रष्टा) मात्र हूँ। मैं स्वयं किसी के भी करने वाला नहीं हूँ। जिस विद्वान् पुरुष को बुद्धि लिप्त अर्थात् अनुशय वाली नहीं होती है। मैंने यह बुरा कर्म किया है और न्यायोचित कर्म नहीं किया है। अतएव मैं नरकगामी होऊँगा—इस प्रकार के विचारों से बुद्धि लिप्त नहीं हुआ करती है। ऐसा पुरुष चाहे जो भी करे या न करे वह जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ ६४ ॥ जिसके कर्मों से लोग उद्वेग को प्राप्त न हों और जो स्वयं भी अन्यो के कर्मों से उद्विग्न न होवे तथा हर्ष-अमर्ष (क्रोध) और भय से जो रहित होता है वह पुरुष जीवन्मुक्त होता है ॥ ६५ ॥ जो कलावान् अर्थात् अविद्य से सावयव भी वास्त्व में निष्कल अर्थात् विना अवयवों वाला ही होता है। जो चिन्ता सयुक्त होता हुआ भी अर्थात् चिन्तामास के साथ वर्तमान रहता हुआ भी वस्तुतः चिन्ता से रहित ही रहता है और जो इस संसार में विद्यमान पूर्णतया प्रशान्त तरङ्ग के ही समान हुआ करता है। वही पुरुष जीवन्मुक्त अर्थात् इस सत्तार में जीवित रहता हुआ भी विमुक्त जैसा ही हुआ करता है ॥ ६६ ॥ जो पदार्थों में अर्थात् उन वस्तुओं में जिनके स्वामी अन्य लोग होते एक व्यवहारी के तुल्य ताप एव खेद से रहित रहा करता है और पदार्थों में पूर्णतया होता है वही जीवन्मुक्त होता है अभिप्राय यह है कि अभिमान से रहित होने के कारण जीवन्मुक्त पुरुष को किसी भी दशा में हर्ष एवं विषाद नहीं हुआ करता है ॥ ६७ ॥ जिस सत्त्व में यद्वाञ्छनीतिक विनाशगोल देह

काल का कवल बन जाता है तो उस समय में इस जीवन्मुक्त पद का परित्याग करके अस्पन्दता को पवन की ही भाँति यह अदेह युक्त अवस्था में प्रवेश कर जाया करता है ॥ ६८ ॥ जब इस देह से रहित होने वाला मुक्त हो जाता है तब यह न उदित होता है, न अस्त को प्राप्त होता है और न शाम्य भाव को ही प्राप्त होता है । न यह कार्य्य ही होता है और न कारण ही रहता है । न यह दूर में ही स्थित रहता है—इसमें अहंभाव और इतर भाव भी उस समय में नहीं रहा करता है ॥ ६९ ॥ इस मुक्तावस्था में तो यह एकदम स्तिमित—गम्भीर स्वरूप वाला हो जाता है । न तो यह तेज रूप वाला होता है और फँसा हुआ तम ही होता है । उस समय में यह बिना किसी नाम वाला—अप्रकट सत्स्वरूप कुछ अवशिष्ट रहा करता है ॥ ७० ॥

न शून्यं नापि चाकार न दृश्य नापि दर्शनाम् ।
 नच भूतपदार्थौघः सदनन्ततया स्थितम् ॥१०१
 किमप्यव्यपदेशात्मा पूर्णात्पूर्णतराकृतिः ।
 न सन्नासन्न सदसन्नाभावो भावनं न वा ॥१०२
 चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम् ।
 अनादिमध्यपर्यन्तं यदनाधि निरामयम् ॥१०३
 द्रष्टृदर्शनदृश्यानां मध्ये यद्दर्शनं स्थितम् ।
 साधो तदवधानेन तदेतदवबुध्यसे ॥१०४
 परमार्थस्य किं रूपं तस्यानन्दचिदाकृतेः ।
 पुनरेतन्ममाचक्ष्व निपुणं वोघवृद्धये ॥१०५
 महाप्रलयसंपत्तौ सर्वकारणकारणम् ।
 शिष्यते तत्परं ब्रह्म तदिदं वर्ण्यते शृणु ॥१०६
 नाशयित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये ।
 सद्रूपं यदनाख्येयं तद्रूपं तस्य वस्तुनः ॥१०७

मुक्त होने वाला निराकार भी नहीं होता है और किसी आकार से भी युक्त नहीं होता है । न यह दृश्य (देखने के योग्य) है और न दर्शन ही होता है । यह भूत पदार्थों का समुदाय भी नहीं होता है अपितु अनन्तता की अवस्था में स्थित होता हुआ सत् होता है ॥ १०१ ॥ व्यवदेश से रहित अर्थात् नाम एवं स्वरूप आदि लौकिक व्यवहार से शून्य पूर्ण से भी अधिक पूर्ण आकृति वाला यह एक अद्भुत ही स्वरूप वाला होता है । न तो घरादि पदार्थ के समान यह सत् होता है और परमार्थ स्वरूप होने से यह असत् भी नहीं है । सदसद् के अभाव होने से यह भावन (चिन्तन) भी नहीं है ॥ १०२ ॥ दृश्य (देखने के योग्य) से रहित—अनन्त—जरा से (वाढ्ढंक्व से) रहित—मङ्गल स्वरूप—आदि, मध्य अन्त से हीन—मन की पीड़ा से शून्य और शारीरिक पीड़ा से भी रहित इस प्रकार का केवल ज्ञान स्वरूप विदेह हुआ करता है ॥ १०३ ॥ द्रष्टा (देखने वाला)—दृश्य (देखने के योग्य) और दर्शन (देखना) अर्थात् ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इनके मध्य में जो दर्शन है अर्थात् साक्षी के रूप से स्थित है अर्थात् सत्रमें अनुगत होता हुआ भी इन द्रष्टादि से विलक्षण निर्विकल्पक प्रत्यक् चैतन्य स्थित है । हे साधो ! उसमें चित्त की एकाग्रता से अथवा उसके निश्चय से अर्थात् शोधित पदार्थ के साक्षात्कार से वह जाना जाता है । परमार्थ स्वरूप का अवगमन किया करता है ॥ १०४ ॥ श्रीराम ने कहा—आनन्द और चित् (ज्ञान) की आकृति वाले उस परमार्थ का क्या रूप होता है ? हे ऋगवन् ! इसकी भली भाँति ज्ञान की वृद्धि के लिये पुनः मेरे सामने व्याख्या कीजिए ॥ १०५ ॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा—महा प्रलय की प्राप्ति होने पर सभी का लय हो जाया करता है । उस समय में समस्त कारणों का भी कारण वही परमब्रह्म शेष रह जाया करता है । उसका वर्णन अब मेरे द्वारा किया जाता है उसका आप श्रवण करिए ॥ १०६ ॥ मन की वृत्तियों का संलय हो जाने पर अर्थात् शब्दादि आकार वाली वृत्तियों का क्षय हो जाने पर अभिमान

मात्र से प्राप्त स्थूल—लिग और सूक्ष्म—इन तीनों से वर्तमान आत्मा की शरीर त्रयात्मकता समाधि में अभिमान के नाश होने पर नष्ट हो जाया करती है। अपने आत्मा का नाश करा कर अवस्थान अपनी आत्मा में जाति गुण और क्रिया आदि से रहित होने से अनाख्येय जो सद्रूप है वृत्ति के संक्षम में साक्षि रूप है वही उस ब्रह्म वस्तु का स्वरूप कहा जाता है ॥१०५॥

चित्तेर्जीवस्वभावाया यद्वचेत्योन्मुखं वपुः :
 चिन्मात्रं विमलं शान्तं तद्रूपं परमात्मनः । ८
 अङ्गुलम्नेऽपि वातादौ स्पर्शाद्यनुभव विना ।
 जीवतश्चेतसो रूपं यत्तत्परमनात्मनः । १०६
 अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया महामते ।
 यद्रूपं चिरनिद्रायास्तद्रूपं परमात्मनः ॥११०
 वेदनस्य प्रकाशस्य दृश्यस्य तमसस्तथा ।
 वेदनं यदनाद्यन्तं तद्रूपं परमात्मनः ॥१११
 व्यवहारपरस्यापि यत्पाषाणवदासनम् ।
 अव्योम्न एव व्योमत्वं तद्रूपं परमात्मनः ॥ ११२
 वेद्यवेदनवेत्तृत्वरूपत्रयमिदं पुरः ।
 यत्रोदेत्यस्तमायाति तद्रूपं परमात्मनः ॥११३
 स्यावराणां हि यद्रूपं तच्चेद्बोधमयं भवेत् ।
 मनोबुद्ध्यादिनिमुक्त तत्परेणोपमीयते । ११४

जीव के स्वभाव अर्थात् स्वरूप वाली चित्ति का विषयों की ओर उन्मुख न होने वाला जो वपु है वह चिन्मात्र—विमल शान्त है वही परमात्मा का स्वरूप होता है। अर्थात् निःकल्पक—चिदेकरूप—अनाद्यागतुक फलद्वय से रहित और निर्विकार वह परमात्मा का रूप होता है ॥ ८ ॥ वायु आदि के शरीरावयव में संलग्न होने पर भी स्पर्श आदि अनुभव के बिना चेत उपाधिक जीव का जो स्वरूप है वही आत्मा

का परम संसार से अतीत स्वरूप होता है ॥ ६ ॥ हे महामते ! स्वप्न जागरित से रहित और सुषुप्ति से रहित तथा अनन्त वस्तुओं का विषय होने से अनन्त जो चिरकाल पर्यन्त योग निद्रा का रूप होता है वह ही परमात्मा का स्वरूप होता है । तुरीय अवस्था के लक्षण वाली योग निद्रा में सन्निविकल्प चिद्रूप प्रतीत होता है वह परमात्मा का स्वरूप है ॥ ११० ॥ अन्तःकरण की वृत्ति के लक्षण वाला वेदन—आदित्यादि सम्बन्धी प्रकाश—शब्दादिवेद्य का तथा तम अज्ञान का जो वेदन साधिलक्षण वाला है और जो बादि-अन्त से रहित है वह परमात्मा स्वरूप है ॥ १११ ॥ व्यवहार परायण भी जीव का वस्तु वृत्ति से पाषाण के समान जो आसन है अर्थात् एक प्रोढ़ शिला के तुल्य निश्चल रूप से जो अवस्थान है । अव्योम का ही व्योमत्व है । वस्तुतः निष्प्रयत्न को व्योमत्व होता है वही परमात्मा का रूप है ॥ ११२ ॥ वेद्य (ज्ञान प्राप्त करने के योग्य)—वेदन (ज्ञान प्राप्त करना) नेतृत्व (ज्ञान प्राप्त करने वाले का धर्म)—इन वेद्य-वेदन और वेत्ता तीनों रूपों का प्रत्यक्ष होते हुए जहाँ अधिष्ठान में उदय—अस्त और नाश होता है वही परमात्मा का रूप है ॥ १३ ॥ अचर आदि स्थावरों का स्वभाव से ही मन-बुद्धि आदि से निर्मुक्त जो रूप होता है वह कदाचित् बोध स्वरूप यदि हो जावे तो वह स्वरूप परमात्मा के साथ उपमा देने के योग्य होता है ॥ १४ ॥ ब्रह्मा—विष्णु—हर रजोगुण आदि उपाधि युक्त—सदाशिव (गुणों की समता का साक्षी)—आदि शब्द से महेश्वर आदि का ग्रहण किया जात है । इन समस्त स्वरूपों की शान्ति होने पर ये सब परम मङ्गल स्वरूप यहाँ पर एक ही है । समस्त उपाधियों के नाश हो जाने से यह केवल सबका सङ्ग त्याग देने वाला चैतन्य स्वरूप से समन्वित है ॥ १५ ॥

द्वितीय सर्ग

अत्रेदं मण्डपाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम् ।
 निःसन्देहो यथैषोऽर्थश्चित्तो विश्रान्तिमेति ते ॥१॥
 आसीदस्मिन्महीपीठे कुलपद्मो विकासवान् ।
 पद्मो नाम नृपः श्रीमान्बहुपुत्रो विवेकवान् ॥२॥
 मर्यादापालनाभ्योधिद्विषत्तिभिरभास्करः ।
 सरः सद्गुणहंसानां दोषतृप्याहुताशनः ॥३॥
 तस्यासीत्सुभगा भार्या लीला नाम विलासिनी ।
 सर्वसौभाग्यवलिता कमलेत्रोदितावनी ॥४॥
 उद्विग्ने प्रोदिना मुदिते मुदिता समाकुलाकुलिते ।
 प्रतिविम्बसमाक्रान्ता संक्रुद्धे केवलं भीता ॥५॥
 संकटा चिन्तयामास शुभसंकल्पशालिनी ।
 प्राणेभ्योऽपि प्रियो भर्ता ममैष जगतीपतिः ॥६॥
 यौवनोत्लासवाञ्छ्रीमान्कथां स्यादजरामरः ।
 भर्त्रानेन कथां साकं रमे युगशतान्यहम् ॥७॥

श्री वसिष्ठ जी ने कहा—अब तक आकाशज के आख्यान में चिन्मात्र परमात्मा की जो माया है वह मन होकर सृजन किया करती है—यह वर्णन किया गया है । अब श्रवण का भूषण मण्डप का आख्यान श्रवण करिये अर्थात् लीलाख्यान के द्वारा इस परमात्मा की माया की बहुत दुर्घट हेतुता का विस्तार बतलाया जाता है । यह अर्थ बिना किसी सन्देह के हे श्रीगम ! आपके चित्त में विश्रान्ति प्राप्त करेगा ॥ १ ॥ इस महापीठ पर विकास अर्थात् कीर्ति से सम्पन्न—अपने कुल का अलङ्कार स्वरूप पद्म नाम वाला नृप या जो श्री सम्पन्न, बहुत पुत्रों वाला और चिन्तित युक्त था ॥ २ ॥ यह नृप मर्यादा के पालन करने में समुद्र के ही

समान परम विशाल था । शत्रुओं के अन्धकार के विनाश करने में भास्कर के समान था - सद्गुण गजरूपी हंसों का सरोवर या और दोष-रूपी तृणों के समूह के लिये साक्षात् अग्नि के तुल्य था । समुद्र जिस तरह मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया करता है वैसे ही वह राजा भी वरुणों और आश्रमों की मर्यादा का पूर्ण पालक था ॥ ३ ॥ उसकी शोभन श्री वाली—विलास सम्पन्न लीला नाम वाली भार्या थी जो सभी प्रकार के सौभाग्य से समान्वत भूमि में उदित लक्ष्मी के ही तुल्य थी ॥ ४ ॥ वह भार्या ऐसी थी जो अपने स्वामी के उद्विग्न होने पर स्वयं उद्विग्न हो जाया करती थी—मुदित होने पर स्वयं मुदित और आकुलित होने पर समाकुलित हो जाया करती थी । यह पूर्णतया प्रतिबिम्ब के ही समान रङ्गा करती थी किन्तु जब भर्ता संक्रुद्ध होते थे तो यह अत्यन्त भीत हो जाया करती थी ॥ ५ ॥ उसने एक बार अपने मन में विचार किया था जो कि सर्वदा शुभ चङ्कल्पों के ही करने वाली थी । उसने विचार किया था कि यह समस्त जगत् का स्वामी, मेरा भर्ता मेरे प्राणों से भी प्यारा है ॥ ६ ॥ ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा यह मेरा स्वामी श्री सम्पन्न और यौवन के उल्लास से द्रुक्त अजर एव अमर हो जावे और मैं फिर संकड़ों ही युगों तक इस अपने भर्ता के साथ रमण किया करूँ ? ॥ ७ ॥

ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धान्विद्यावृद्धानहं द्विजान् ।
 पृच्छामि तावन्मरणं कथं न स्यान्नृणांति ॥८॥
 इत्यानीयाथ संपूज्य द्विजान्प्रच्छ सा नता ।
 अमरत्वं कथं विप्रा भवेदिति पुनःपुनः ॥९॥
 तपोजपयमैर्देवि समस्ताः सिद्धसिद्धयः ।
 संप्राप्यन्तेऽमरत्वं तु न कथंचन लभ्यते ॥१०॥
 इत्याकार्ण्यं द्विजमुखाच्चिन्तयामास सा पुनः ।
 इदं स्वप्रज्ञयंत्राशु भीता प्रियविद्योगतः ॥११॥

मरणं भर्तुरग्रे मे यदि देवाद्भूविष्यति ।
 तत्सर्वदुःखनिर्मुक्ता संस्थास्ये सुखमात्मनि । १७
 अथ वर्षसहस्रेण भर्तादी चेन्मार्ष्यति ।
 तत्करिष्ये यथा येन जीवो गेहान्न यास्यति ॥१३
 तद्भ्रमद्भर्तृजीवेऽस्मिन्निजे शुद्धान्तमण्डपे ।
 भर्त्रावलोकितानित्यं निवत्स्यामि यथासुखम् ॥१४

अतएव जो ज्ञान में बहुत ही बड़े-बड़े, तपश्चर्या में परम महान् और विद्या में वृद्ध द्विज हैं उनसे मैं पूछूँ कि ऐसा कौन-सा साधन है जिसके द्वारा मनुष्यों की मृत्यु न होवे ॥ ८ ॥ यह विचार करके उसने योग्य वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर उनका समर्चन किया और उसके अनन्तर उसने विनम्र होकर विप्रों से पूछा था—हे विप्रगण! मनुष्यों को बार-बार जो मृत्यु आया करती है उसका निवारण होकर इनको अमरता प्राप्त होने का क्या साधन है ? ॥ ९ ॥ विप्रों ने इसका उत्तर दिया था—हे देवि! तप-जप और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि यमों के साधनों के करने से सिद्ध पुण्यों की अणिमा—महिमा आदि समस्त आठों सिद्धियाँ सम्प्राप्त की जाया करती हैं किन्तु ऐसा कोई भी साधन या उपाय नहीं है जो अमरत्व प्रदान करा देवे । अमरत्व तो किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता है ॥ १० ॥ विप्रों के मुख से ऐसा अपने प्रश्न का उत्तर श्रवण करके उसने फिर बारम्बार उोचा था और अपने प्रिय के वियोग से डरी हुई उसने यह अपनी ही बुद्धि से विचार किया था ॥ ११ ॥ यदि भाग्यवश मेरे ही आगे मेरे भर्ता की मृत्यु हो गई तो समस्त दुःखों से विनिर्मुक्त होती हुई मैं अद्वितीयानन्द स्वप्ना वाले आत्मा में भली भाँति स्थित रहूँगी ॥ १२ ॥ इसके अनन्तर एक सहस्र वर्ष में भी यदि पहिले आदि में मेरा स्वामी मर जायगा तो उस प्रकार का यत्न फरूँगी कि जिससे यह जीवात्मा घर से बाहिर नहीं जायगा ॥ १३ ॥ मेरे इस अपने शुद्धान्त मण्डप में भ्रमण करते हूँ

भर्ता के जीवात्मा के रहने पर मैं अपने भर्ता के द्वारा अवलोकित होती हुई नित्य सुखपूर्वक निवास किया करूँगी ॥१४॥

अर्द्धवारभ्यंतदर्थं देवीं ज्ञप्ति सरस्वतीम् ।

जपोपवासनियमरातोषं पूजयाम्यहम् ॥१५॥

इति निश्चित्य सा नाथमनुवत्तैव वराङ्गना ।

यथाशास्त्रं चकारोग्रं तपो नियममास्थिता ॥१६॥

त्रिरात्रस्य त्रिरात्रस्य पर्यन्ते कृतपारणा ।

देवद्विजगुरुप्राज्ञविद्वत्पूजापरायणा ॥१७॥

स्नानदानतपोध्याननित्योद्युक्तशरीरका ।

सर्वास्तिक्यसदाचारकारिणी क्लेशहारिणी ॥१८॥

त्रिरात्रशतमेवं सा वाला नियमशालिनी ।

अनारत तपोनिष्ठामतिष्ठत्कष्टचेष्टया ॥१९॥

त्रिरात्राणां शतेनाथ पूजिता प्रतिमानिता ।

तुष्टा भगवती गौरी वागीशा समुवाच ताम् ॥२०॥

निरन्तरेण तपसा भर्तृ भवत्यतिशायिना ।

परितुष्टास्मि ते वत्से गृहाण वरमीप्सितम् ॥२१॥

इसके लिये आज से ही आरम्भ करके जप-उपवास और नियमों के द्वारा तुष्टि पर्यन्त ज्ञप्ति सरस्वती देवी का मैं समर्चन करूँगी ॥ १५ ॥ ऐसा निश्चय करके उस वराङ्गना ने अपने स्वामी से इस विषय में कुछ भी न कहकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार नियमों में समास्थित होकर अत्यन्त उग्र तप किया था ॥ १६ ॥ तीन-तीन रात्रि का पारण करने वाली वह देवगण—विप्र—धर्म के ज्ञाता और विद्वान्—इन सबकी पूजा में परायण रहने लगी थी ॥ १७ ॥ सभी प्रकार के आस्तिक्य भाव से अर्थात् जो कुछ भी देव—मन्य—धिग्र प्रौर विद्वानों के विषय शास्त्रों में कहा गया है वह सभी पूर्ण सत्य है—इस भावना से सदाचार के करने वाली तथा सबके क्लेशों को हरण करने वाली तथा स्नान—दान—तप

और ध्यान में नित्य ही उद्यत शरीर बाली होकर वह सर्वदा रहा करती थी । १८। तीन रात्रियों के समाप्त होने पर अशन करते हुए उसने नियम-बालिनी अर्थात् सभी नियमों के पालन करने वाली बाला ने इस प्रकार से एकसौ त्रिरात्रों के पालन किया था और निरन्तर तपस्या की निष्ठा का अव-लम्बन लेकर अत्यन्त कष्टों के सहन करने की चेष्टा से स्थित रही थी। १९। इस तरह से एकसौ त्रिरात्रों के त्रयोंके द्वारा समर्चित तथा प्रतिमानित भगवती वागीशा गौरी परम सन्तुष्ट एवं प्रसन्न होती हुई उससे बोली—॥२०॥ हे वत्से ! अपने भर्ता की भक्ति के अतिशय से परिपूर्ण तेरे निरन्तर होने वाले तप से मैं बहुत ही परितुष्ट होगई हूँ । अब तुम अपना अभीष्ट वर-दान मुझसे ग्रहण करलो ॥२१॥

जय जन्मजराज्वालादाहदोषशशिप्रभे ।
 जय हार्दान्धकारीघनिवारणरविप्रभे ॥२२
 अम्ब्र मातर्जगन्मातस्त्रायस्व कृपणामिमाम् ।
 इदं वरद्वयं देहि यदिह प्रार्थ्यते मया ॥२३
 एकं तावद्विदेहस्य भर्तुर्जीवो ममान्तिकात् ।
 अस्मादेव हि मा यासीन्नियान्तःपुरमण्डपात् ॥२४
 द्वितीयं तु महादेवि प्रार्थयेऽहं यदा यदा ।
 दर्शनाय वरार्थेन तदा मे देहि दर्शनम् ॥२५
 इत्याकर्ष्य जगन्माता तथास्त्वेवमिति स्वयम् ।
 उक्त्वान्तर्धानमगमत्प्रोत्थायोमिरिवार्णवे ॥२६
 अथ सा राजमहिषी परितुष्टेष्टदेवता ।
 पूर्णवामृतवर्षेण बभूवानन्दधारिणी ॥२७
 पक्षमासर्तुकटके दिनारे वपदण्डके ।
 क्षणनामौ स्पन्दमये कालचक्रे वहत्यथ ।
 अन्तर्धिमाजगामास्याः पंत्युस्तच्चेतनं तनी ॥२८

राज्ञी ने कहा--हे देवि ! इस संसार में जन्म ग्रहण करना और जरा को प्राप्त करना ही महान् शीपण उजालाएँ हैं उनसे होने वाले बाह्यी दोषों के शमन करने के लिये आप शशि की प्रभा के समान है ऐसी आपकी सदा जय हो । हृदय में होने वाले अज्ञानान्धकार के समूह के निवारण करने में विशेष प्रभा रखने वाली हैं-ऐसी आपकी सर्वदा जय हो ॥ २२ ॥ हे अम्बा ! हे माता ! आप तो सम्पूर्ण जगत् की माता हैं । आप कृपा करके इस कृपण की रक्षा कीजिए । मुझे इस समय में ये दो वरदान दीजिए जिनकी याचना मेरे द्वारा आपसे की जा रही है । ॥ २३ ॥ उन दो वरदानों में एक तो यह है कि मेरे भर्त्ता का विदेह हुए का (मृत का) जीवात्मा मेरे समीप से अपने इस अन्तःपुर के मण्डप से न जावे ॥ २४ ॥ हे महादेवि ! मैं दूसरा वरदान यही माँगती हूँ कि जब कभी मैं आपके दर्शन करने की इच्छा कछुँ तभी वरदान के प्रभाव से आप मुझे अपना दर्शन दे दिया करें ॥ २५ ॥ उस जगत् माता ने राज्ञी के इस वचन को सुनकर तयःस्तु अर्थात् ऐसा ही होवे--यह स्वयं कहकर अर्णव में एक ऊर्ध्व (तरङ्ग) के समान उठकर वहीं पर अन्तर्ध्वनि हो गई थी ॥ २६ ॥ इसके अनन्तर वह राजा की महिषी जिसने अपने इष्ट देवता को पूर्णतया परितुष्ट कर लिया था अमृत की वर्षा से परिपूर्ण के समान आनन्द के धारण करने वाली हो गई थी ॥ २७ ॥ इस स्पन्द स्वरूप घाले काल चक्र के घूमते रहने पर जिस काल चक्र के दिन ही अरा है--सम्प्रत्सर अक्ष है--राक्ष, मास ग्रीर ऋतुएँ इस चक्र के चारों ओर घूमने वाले हैं तथा क्षण नाभि (पिण्डिका) हैं । सूर्य की गति काल का व्यञ्जिका होती है । इसी चक्र के बहुत करते हुए उस राज्ञी के पति का चेतन तनु में अन्तर्ध्वनि को प्राप्त होगया था ॥ २८ ॥

मृते तस्मिन्महीपाले शोकसंतापपीडिता ।

निर्जला नलिनोवासी परां म्लानिमुपाययी ॥ २९ ॥

क्षिप्रमाक्रन्दिनी क्षिप्रं मौनमूका वियोगिनी ।
 बभूव चक्रवाकीव मानिनी मरणोन्मुखी ॥३०॥
 अथ तामतिमात्रविह्वलां सकृपाकाशमवा सरस्वती ।
 शफरीं ह्वदशोषविह्वलां प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पता ॥३१॥
 किं स्मृतास्मि त्वया वत्से घत्से किमतिशोकताम् ।
 इत्युपेत्य पुरो ज्ञाप्तस्तामुवाच सरस्वती ॥३२॥
 शवीभूतमिमं वत्से भर्तारं पुष्पखण्डके ।
 आच्छाद्य स्थापयैनं त्वं पुनर्भर्तारमाप्स्यसि ॥३३॥
 पुष्पाणि म्लानिमेष्यन्ति नो न वैष विनडक्ष्यति ।
 भूयश्च तव भर्तृत्वमचिरेण करिष्यति ॥३४॥
 एतदीयश्च जीवोऽसावाकाशविशदस्तव ।
 न निर्गमिष्यति क्षिप्रमितोऽन्तःपुरमण्डपात् ॥३५॥

उस नृप के मृत हो जाने पर यह राज्ञी शोक और सन्ताप से अत्यन्त पीड़ित होकर बिना जल वाला कमलिनी की भाँति ही परम म्लानता को प्राप्त होगयी थी ॥३६॥ बहुत ही अधिक वह क्रन्दन करती थी और शीघ्र ही वह मौन होकर मूक होजाया करती थी । वियोगिनी वह मान वाली चक्री के ही समान मरने को उन्मुख होगई थी ॥ ३० ॥ इसके अनन्तर आकाश से आविर्भूत हुई कृपा से युक्त देवी सरस्वती ने अत्यन्त विह्वल उस राज्ञी पर सरोवर के जल के शोषण होजाने पर परम विह्वल शफरी पर प्रथम वृष्टि के ही तुल्य अनुकम्पा की थी ॥३१॥ देवी सरस्वती ने कहा—हे वत्से ! तू ने मुझे कैसे अर्थात् किस प्रयोजन के लिए इस समय स्मरण किया है और इस समय में तू इतना अधिक शोकाकुल क्यों होरही है ? इस प्रकार उस राज्ञी के समक्ष में जाकर क्षिति सरस्वती देवी ने उससे कहा था ॥३२॥ हे वत्से ! शवीभूत अर्थात् मुर्दे के समान हुए इस अपने भर्ता को पुष्पों के समुदाय से ढक कर पुष्प खण्ड में ही इसकी रखदे । तू फिर अपने भर्ता को प्राप्त कर लेगी ॥३३॥

पुष्प स्नानतः को प्राप्त हो जाँयगा और यह नष्ट नहीं होगा। यह थोड़े ही समय के पश्चात् तेरे भर्ता होने को फिर प्राप्त कर लेगा अर्थात् पुनः यह तेरा भर्ता हो जायगा ॥ ३४ ॥ इसका यह जीव आकाश के तुल्य विशद है और तेरे इस अन्तःपुर के मण्डप से यह शीघ्र नहीं निकलेगा ॥ ३५ ॥

सा दिव्यां भारतीं श्रुत्वा स्थापित्वा तथा पतिम् ।
 दुःखादाह्वाययामास सोवाच समुपेत्य ताम् ॥ ३५
 क्व ममावस्थितो भर्ता किं करोत्यथ कीदृशः ।
 समीपं नय मां तस्य नैका शक्नोमि जीवितुम् ॥ ३७
 चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम् ।
 द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं वरानने ॥ ३८
 देशाद्देशान्तरप्राप्तौ संविदो मध्यमेव यत् ।
 निमेषेण चिदाकाशं तद्विद्धि वरवर्णिनि ॥ ३९
 तस्मिन्निरस्तनिःशेषसंकल्पस्थितिमेषि चेत् ।
 सर्वात्मिकं पदं शान्तं तदा प्राप्नोष्यसशयम् ॥ ४०
 अत्यन्ताभावसंख्या जगतस्त्वेतदाप्यते ।
 नान्यथा महरेणाशु त्वं तु प्राप्यसि सुन्दरि ॥ १

उस रानी ने उस अत्यन्त दिव्य भारती का श्रवण करके तथा अपने पति को उसी प्रकार से पुष्पों में स्थापित कर दिया था। दुःख से समाहूत किया था और वह उस देवी के समीप में उपस्थित होकर उस से बोली ॥ ३६ ॥ लीला ने कहा—हे देवि ! इस समय में मेरा भर्ता कहीं पर अवस्थित है—क्या वह कर रहे हैं और किस प्रकार के हैं ? उस मेरे स्वामी के पास ही मुझ को भी पहुँचादो। मैं अकेली जीवित नहीं रह सकती हूँ ॥ ३७ ॥ शरित ने कहा—हे वरानने ! यह चित्त ही स्वच्छस्व सूक्ष्मलादि के होने से आकाश के ही सहा है—चित्पद्मात्मा ही आकाश है और एक महाभूत संज्ञा वाला तीसरा आकाश है। इस तरह जगत् में

ये तीन आकाश प्रसिद्ध हैं उनमें जो चिदाकाश है वह इन दोनों से भी अधिक शून्यतर है ॥ ३८ ॥ हे वरवर्णिन ! इस चित्त की एक विषय से दूसरे विषय की प्राप्ति में अल्पकाल से प्रतीयमान जो मध्य है वह ही चिदाकाश है—ऐसा समझलो । अर्थात् चित्त की पूर्व में रहने वाली वृत्ति के नष्ट होजाने पर और होने वाली उत्तर वृत्तियों जो मध्य में निर्विषय सन्धि का साक्षिभूत चैतन्य स्वयं ही प्रकाश किया करता हैं क्यों कि वह दोनों वृत्तियों के मध्यवर्ती है और मध्य में ही प्रतीयमान होता है वही चिदाकाश है ॥३९॥ उसमें निरस्त करके निःशेष करदिया है अनात्म प्रत्यय लक्षण वाला संकल्प जिसने ऐसी स्थिति को यदि प्राप्त कर लेगी तो बिना ही किसी संशय के उसी समय में परम शान्त सर्वात्मक पद को प्राप्त कर लेगी ॥ ४० ॥ जगत् के अत्यन्ताभाव सम्पत्ति से यह सर्वात्मक यह प्राप्त किया जाता है अन्यथा किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता है । हे सुन्दरि ! तुम तो मेरे प्रदान किए हुए वरदान के प्रभाव से शीघ्र ही प्राप्त कर लोगी ॥४१॥

इत्युक्त्वा सा ययौ देवी दिव्यमात्मीयमास्पदम् ।
लीला तु लीलयावासीन्नित्तिकलासमाधिभाक् ॥४२
तत्याजाथ निमेषेण सान्तःकरणपञ्जरम् ।
स्वदेहं खमिवोड्डीना मुक्तनीडा विहङ्गमी ॥४३
ददर्श खस्थं भर्तारं तस्मिन्नेवाभ्वरालये ।
संस्थितं पृथिवीपालभास्थाने बहुराजके ॥४४
सिंहासनसमारूढं जय जीवेति संस्तुतम् ।
पूर्वद्वारस्थितासंख्यमुनिविप्रषिमण्डलम् ॥४५
पश्चिमद्वारगाशेषराजराजेशमण्डलम् ।
उत्तरद्वारगासंख्यरथहस्त्यश्वसंकुलम् ॥४६
दक्षिणद्वारगासंख्यललनालोकसंकुलम् ।
पपाताथ महारम्भा सा तां नरपतेः समाम् ॥४७

तद्देशास्तत्समाचारास्तथा तानेव तालकान् ।

अयान्यानप्यपूर्वाश्च पण्डितान्बुहदस्तथा ॥४८

श्री महर्षिप्रवर वसिष्ठ जी ने कहा—इतना कहकर वह देवी परम दिव्य अपने आसाद (निवास स्थान) को चली गई थी । लीला ने तो लीला ही से अर्थात् बहुत ही सुगमता से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया था ॥४२॥ इसके अनन्तर उस लीला ने एक निमेष मात्र ही में इस अन्तःकरण पञ्जर का त्याग कर दिया था जिस प्रकार से अपने नीड (घोंसला) के त्याग देने वाली मादा पक्षी अपने देह को आकाश में लेकर उड़ जाया करती है ॥ ४३ ॥ फिर उस राज्ञी लीला ने उस अम्बर के आलय में आकाश में स्थित अपने भर्ता को देखा था । वहाँ पर बहुत से राजाओं से समन्वित आस्थान में उस राजा को संस्थिति करने वाला देखलिया था ॥ ४४ ॥ वहाँ पर वह नृप एक सिंहासन पर समाह्वृत था और “जग ह्ये, जीवित रहो”—इत्यादि जयघोषों के द्वारा उसकी वहाँ पर संस्तुति की जा रही थी । वह जहाँ पर विराजमान था उस समामण्डप के पूर्व दिशा वाले द्वार पर अगणित मुनिगण तथा विप्र एवं ऋषियों का समुदाय स्थित था ॥४५॥ उसके पश्चिम द्वार पर सम्पूर्ण राजा महाराजाओं का मण्डल उपस्थित था । उत्तर के द्वार पर असंख्य रथ-हाथी और अश्व आदि का समुदाय घिरा हुआ था ॥४६॥ उस समामण्डप वाले भवन के दक्षिण दिशा वाले द्वार अगणित लक्ष्मणियों के समूह से संकुल हो रहा था महान् आरम्भ वाली यह राजा नरातिकी उस समा में जाकर उतरी थी ॥४७॥ उस राज्ञी ने उन देशों को, वहाँ के समाचारों तथा उन्हीं तालकों को और इसके अनन्तर अन्य भी अति अपूर्व पण्डितों और मुहूर्तों को देखा था ॥४८॥

महानदनदीशंलपुरपत्तनमण्डितान् ।

द्विरष्टवर्षं भूमालं प्राक्तन्या जरसोज्झितम् ॥४९

सर्वमालोक्य सा राज्ञी विस्मयं परमं ययी ।

अथाभ्युत्थाय सा राज्ञी निजान्तःपुरमागता ॥५०
 देवीं सस्मार विज्ञप्ति ददर्श च पुरः स्थिताम् ।
 भद्रासनगतां देवीं लीलापृच्छद्भुवि स्थिता ॥५१
 यथा पत्युरमूर्तोऽस्मात्सर्गोत्सर्गो भ्रमात्मकः ।
 जातस्तथा कथय मे जगद्भ्रमनिवृत्तये ॥५२
 प्राक्स्मृतेभ्रान्तिमात्राहमा सर्गोऽयमुदितो यथा ।
 तथा द्वितीयः पत्युस्ते यथैतत्कथ्यते शृणु ॥५३
 अस्ति कश्चिच्चिदाकाशे दवचित्संसारमण्डपः ।
 आकाशविशदः काचदलसंछादिताकृतिः ॥५४
 मेरुस्तम्भस्थलोकेशपुरन्ध्रीशालभञ्जिकः ।
 कोणस्थभूतवल्मीकव्याप्तपर्वतलोष्टकः ॥५५

और उस राज्ञी ने उन स्थलों को महान् नद-नदी-शैल-नगर-
 पत्तन आदि से विभूषित देखा था । उसने वहाँ पर पहिली वृद्धता से
 रहित सोलह वर्ष की उम्र वाले भूपाल को देखा था और ऐसा अद्भुत
 राजा के स्वरूप को देखकर उस राज्ञी को अत्यन्त अधिक विस्मय होगया
 था । इसके पश्चात् उस राज्ञी ने उठकर समाधि भङ्ग की और वह पुनः
 अपने ही अन्तःपुर में समागत होगई थी ॥५०॥ उस देवी ने विज्ञप्ति का
 स्मरण किया था और उसी समय से अपने समक्ष में स्थित विज्ञप्ति का
 वर्णन किया था वह विज्ञप्ति देवी एक परम भद्र आसन पर विराजमान
 थी । उस समय में लीला ने भूमि में स्थित होकर उमसे पूछा था ॥५१॥
 जिस प्रकार से मेरे पतिदेव की इस सर्ग से अमूर्त भ्रमःत्मक सर्ग की
 प्राप्ति होगयी है उस प्रकार को मेरे जगत् के भ्रम की निवृत्ति के लिये
 आप मुझे बतलाइये ॥५२॥ श्री देवी ने कहा—वह सम्पूर्ण प्रपञ्च भ्रम
 स्वरूप ही होता है । पूर्व भ्रम से उत्तरोत्तर भ्रम की उत्पत्ति हुआ करती
 है—ऐसा सिद्धान्त है । तुम्हारे पति को भी पूर्व जन्म के सञ्चित कर्म
 के बश से समुत्पन्न भ्रम अर्थात् प्रपञ्च का भ्रम उत्पन्न होगया था

और मरण होने के पीछे भी पूर्व जन्म की कामना से ही अगे होने वाला प्रपञ्च भ्रम होगया है । जिस रीति से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जावे वह मेरे द्वारा कहा जाता है । उसका श्रवण करो ॥५३॥ इस चिदाकाश में किसी स्थल पर कोई एक संसार मण्डप है । काच के दलों से सच्छास्ति आकृति वाला आकाश में विशद वह मण्डप है । वहाँ पर मुमेरु पर्वत एक स्तम्भ के समान है । उसमें स्थित इन्द्राग्नि लोकपालों की कुटुम्ब-निर्या ही शाल भज्जिकार्ये अर्थात् पुतलिकाओं से तुल्य हैं । यह मण्डप बहुत ही पुराने समय से स्थित है और वाल्मीकों के द्वारा व्याप्त लोष्टक है ठीक उसी प्रकार से यह संसार का मण्डप भी कोणस्य भूत वाल्मीकों से व्याप्त पर्वतों के लोष्टकों वाला है ॥५४. ५॥

अनेकपुत्रजरठप्रजेशब्राह्मणास्पदम् ।

वातमार्गमहावंशस्थितवैमानिकोटकः ॥५६

नभोनिवासिसिद्धौघमशकाहितघुंघुमः ।

सुरामुरादिर्वाललीलाकलकलाकुलः । ५७

तत्र कस्मिंश्चिदेकस्मिन्कोणापवरकोदरे ।

शैललोष्टतलेऽस्त्येको गिरिशामकगतकः ॥५८

तस्मिन्नदीशैलवनोगूढे साग्निः सदारः श्रुतवानरोगः ।

गोक्षीरवान् राजभयानभिज्ञः सर्वातिथिर्धर्मारो द्विजोऽमत् ॥५९

वित्तवेषवयःकर्मविद्याविभवचेष्टितः ।

वसिष्ठस्येव सदगो नतु वासिष्ठचेतनः । ६०

वसिष्ठ इति नाम्नासौ तस्याभूदिन्दुसुन्दरी ।

नाम्ना त्वरुन्धती भार्या भूमौ व्योमन्यरुन्धती ॥६१

वित्तवेषवयः कर्मविद्याविभवचेष्टितः ।

समेव साप्यरुन्धत्या न तु चैतन्यवत्तया । ६२

स विप्रस्तस्य शैलस्य सानौ सरलशाद्वले ।

कदाचिदुपविष्टः सन्ददर्शाधो महीपतिम् ॥६३

मरीचि आदि अनेक पुत्रों वाले और जरा से मुक्त जो प्रजा का स्वामी ऋष्या है उसका वह आसाद है । जिस तरह से यह मण्डप ऊर्ध्व भाग में तिर्यकों से आयत महान् वंश में स्थित कीटकों वाला होता है ठीक उसी भाँति यह संसार का मण्डप भी है । मेघ मार्ग और सौर मार्ग—इन दोनों के मध्य में वातमार्ग प्रसिद्ध है यह वही वात मार्ग है जिसमें महाभारत के युद्धकाल में भीमसेन ने सहस्रों हाथियों को ऊपर की ओर फेंक चलाया था और वे अभी तक धी यहीं रहा करते हैं । विमानों से गमन करने वाले ही कांटक हैं और वही वातमार्ग महान् वांस जैसा है उसमें कांटकों के तुल्य विमानों से गमन करने वाले जिसमें स्थित रहते हैं ॥५६॥ नभोमण्डल में निवास करने वाले सिद्धों के समुदाय ही मशक हैं और उनके द्वारा घुंघुम ध्वनि जिसमें दिद्यामान हैं। सुर और असुर ही दुष्ट बालक हैं उनके लीला से वि ए हुए कोलाहल से आकुल है ॥५७॥ वहाँ पर किसी एक कोने में—गर्भागार के उदर में—पर्वत लोष्ट के नीचे एक गिरि ग्राम गर्त्तिक है अर्थात् 'गिरिग्राम' इस नाम वाला ग्राम है । वह पर्वत के निम्न देश में स्थित है अतएव गर्त्तिक शब्द से प्रकाशित किया गया है ॥५८॥ नदी—पर्वत और वनों से उपगूढ़ उस ग्राम में अग्नि के सहित—दारा से युक्त—श्रुतवान् (शास्त्रीय ज्ञान से सम्पन्न)—अरोग (स्वस्थ)—गाँ के क्षीर वाला—राजा से होने वाले भय से अपरिचित—सबका अतिथि और घर्म में परायण द्विज हुआ था ॥५९॥ विस्र-वेप-वय-कर्म-विद्या-विभव और चेष्टाओं से वसिष्ठ मुनि के ही तुल्य था किन्तु वसिष्ठ सम्बन्धी जीव नहीं था ॥ ६० ॥ यह "वसिष्ठ"—इसी नाम से लोक में विख्यात था । उसकी चन्द्र के समान अत्यन्त सुन्दरी अरुन्धती नाम वाली भार्या थी वह भूमि और व्योम में भी अरुन्धती थी ॥ ६१ ॥ वह भी विस्र—वेप—वय—कर्म—विद्या—विभव और चेष्टित से अरुन्धती के ही तुल्य थी किन्तु चैतन्यवत्ता से नहीं थी ॥ ६२ ॥ उस विप्र ने जद कि वह किसी समय में यूनिकाष्ठादि वृक्षों से शाछल अर्थात्

हरियाली में उस पर्वत की शिखर पर बैठा हुआ था तो उस समय में नीचे राजा को देखा था ॥६१॥

समग्रपरिवारेण यातमाखेटकेच्छया ।
 तमालोक्य महीपालमिदं चिन्तितवानसौ ॥६४॥
 अहो नु रम्या नृपता सर्वसौभाग्यलालिता ।
 कदा स्यां दशदिकुञ्जपूरकोऽहं महीपतिः ॥६५॥
 पदातिरथहस्त्यश्वपताकाछत्रचामरैः ।
 कदा मे वायवः कुन्दमकरन्दसुगन्धयः ॥६६॥
 यास्यन्त्यन्तःपुरस्त्रीणां सुरतश्रमशीकरान् ।
 इत्थं ततःप्रभृत्येव विप्रः संकल्पवानभूत् ॥६७॥
 स्वधर्मनिरतो नित्यं यावज्जीवमतन्द्रितः ।
 हिमाशनिरिवाम्भोज जर्जरीकतुं मादृतः ॥६८॥
 तं तथा चिन्तयाविष्टं जरा द्विजमुपाययौ ।
 आसन्नामरणस्यास्य भार्या म्लानिमुपागता ॥६९॥
 मामप्याराधितवती सा ततस्त्वमिवाङ्गने ।
 अमरत्वं सुदुष्प्रापं बुद्ध्वेमं सावृणोद्वरम् ॥७०॥

सम्पूर्ण परिवार के सहित आखेट की इच्छा से गमन करने वाले उस महीपाल को देखकर इस विप्र ने यह विचार किया था ॥ ६४ ॥ ओहो ! राजा का वैभव प्राप्त करना कितना अच्छा है जिसमें सभी प्रकार की सौभाग्य की सम्पन्नता रहा करती है । मैं दशों दिशाओं की कुञ्जों का पूरक राजा कब होऊँगा ? ॥ ६५ ॥ पंदल—रथ—हाथी—अश्व—पताका—छत्र और चमरों से युक्त होकर कौन सा ऐसा समय होगा जब कि मैं कुन्द पुष्पों के मकरन्द की सुगन्धि से समन्वित वायु का सेवन करूँगा ॥ ६६ ॥ जो सुगन्धित वायु अन्तःपुर में रहने वाली रमणियों के सुरत में समुत्पन्न श्रम की विन्दुओं को शान्त करेगा । इस प्रकार से उसी समय से लेकर यह विप्र सङ्कल्प दाला होगया था ॥६७॥

वह विप्र नित्य ही अपने धर्म में निरत रहा करता था और जब तक भी उसका जीवन रहा था वह तन्द्रा से रहित ही रहा था । हिमरूपी अशनि अम्मोज को जिस प्रकार से म्जान कर देता है वैसे ही यह जर्जरी करण के लिये आहत हो गया था ॥ ६८ ॥ इस प्रकार से चिन्ता से आविष्ट उस द्विज को जरावस्था प्राप्त हो गई थी जोर जब इसकी मृत्यु का समय सन्निकट आ गया था तो उस समय में इसकी भार्या अत्यन्त म्लानता को प्राप्त हो गयी थी ॥ ६९ ॥ हे अङ्गने ! तुम्हारी ही भाँति फिर उसने भी मेरी समाराधना की थी । अमरत्व को अत्यन्त कठिनता से प्राप्त होने वाला समझ कर उसने यह वरदान माँगा था—

॥ ७० ॥

देवि स्वमण्डपादेव जीवो भर्तुं मृतस्य मे ।
 मा यासीदित्यतस्तस्याः स एवाङ्गीकृतो मया ॥७१॥
 अथ कालवशाद्विप्रः स पञ्चत्वमुपाययौ ।
 तस्मिन्नेव गृहाकाशे जीवाकाशतया स्थितः ॥७२॥
 संपन्नः प्राक्तनानल्पसंकल्पदशतः स्वयम् ।
 आकाशवतुरेवोर्वीपतिः पपमशक्तिमान् ॥७३॥
 तस्मिन्विप्रं शवीभूते शोकेनात्यन्तकशिता ।
 सा तस्य ब्राह्मणी भार्या हृदयेन द्विधागमत् ॥७४॥
 भर्त्रा सह शवीभूता देहमुत्सृज्य दूरतः ।
 आतिवाहिकदेहेन सा भर्तारमुपाययौ ॥७५॥
 तत्रास्य विप्रस्यसुता गृहाणि भूस्थावरादीनि धनानिसन्ति ।
 अद्याष्टमं वासरमाप्य मृत्योर्जीवो गिरिग्रामककन्दरस्थः ॥७६॥
 स ते भर्तार्य संपन्नो द्विजो भूपत्वमागतः ।
 यासावरुन्धतीनाम्ना ब्राह्मणी सा त्वमङ्गने ॥७७॥

उसने कहा था— "हे देवि ! मृत्यु को प्राप्त हुए मेरे भर्ता का जीवात्मा अपने मण्डप से बाहिर न जावे ।" इसीलिये उसका वही वर-

दान मैंने अङ्गीकार कर लिया था ॥ ७१ ॥ इसके अनन्तर काल चक्र के वशीभूत होकर वह विप्र पञ्चत्व को प्राप्त हो गया था अर्थात् मर गया था । फिर वह उस ही गृहाकाश में जीवाकाशता से स्थित होगया था । अर्थात् जीवाकाश के स्वरूप में अवस्थित हो गया था ॥ ७२ ॥ पुराने बहुत-से सङ्कल्पों के होने के कारण से वह स्वयं ही सम्पन्न था । अतएव आकाश के वपु षाला ही वह परम शक्तिशाली भूमिपति हो गया था ॥ ७३ ॥ उस विप्र के मृत्यु हो जाने से शवीभूत होने पर उसकी वह ब्राह्मणी शोक से अत्यन्त कागिंत हो गई थी और उसकी भार्या का हृदय दो टुकड़े हो गया था ॥ ७४ ॥ अपने भर्ता के साथ ही शवीभूत होकर (शव जैसी बनकर) दूर से ही देह का त्याग करके वह आति-वाहिक देह के द्वारा भर्ता के समीप में प्राप्त हो गयी थी ॥ ७५ ॥ वहाँ पर इस विप्र के सुत—गृह—भूमि स्थावर आदि सम्पूर्ण धन हैं । गिरि ग्रण की कन्दरा में स्थित रहने वाला जीव मृत्यु का आज आठवां दिन प्राप्त करके वहाँ पहुँच कर वैभव-सम्पन्न हो गया है ॥ ७६ ॥ वह तुम्हारा भर्ता द्विज आज भूपत्व को प्राप्त करने वाला सम्पन्न हो गया है । हे अङ्गने ! जो यह अकन्धती नाम वाली है वह ब्राह्मणी है ॥ ७७ ॥

इहेमौ कुरुतो राज्यं तो भवन्ती सुदम्पती ।
 चक्रवाकाविव नवो भुवि जाती शिवाविव ॥७८
 एष ते कथितः सर्गः प्राक्तनः संसृतिभ्रमः ।
 भ्रान्तिमात्रकमाशमेवं सर्गो हि भासते ॥७९
 देवि त्वद्वचनं मिथ्या कथं संपन्नमीदृशम् ।
 क्व विप्रजीवः स्वगृहे क्वामी वयमिह स्थिताः ॥८०
 तादृग्लोकान्तरं सा भूते शलास्ता दिशो दश ।
 कथं मान्ति गृहस्थान्तयंत्रामी वयमास्महे ॥८१
 मत्त एरावणो बद्धः सर्पाकोणकोटरे ।

मशकेन कृतं युद्धं सिंहीघरराकोटरे ॥८२
 पद्माक्षे स्थापितो मेरुनिगीर्णो भृङ्गसूनुना ।
 असमञ्जसमेवैतद्यथेदं देवि तादृशम् ॥८३
 नाहं मिथ्या वदामीदं यथावच्छृणु सुन्दरि ।
 भेदनं नियतीनां हि क्रियते नास्मदादिभिः ॥८४

यहाँ पर वे दोनों आप सुदम्पती राज्य करते हैं । नवीन चक्र-
 षाकों के समान ही इस भू-मण्डल में पार्वती-परमेश्वर की भांति उत्पन्न
 हुए हैं ॥ ७८ ॥ यह पुराना संसृति का भ्रम स्वरूप सर्ग तुम्हारे सामने
 वर्णन कर दिया है । यह आकाश भ्रान्ति मात्र ही है और इसी प्रकार से
 यह सर्ग मासमान होता है ॥ ७९ ॥ लीला ने कहा—इस प्रकार का
 आपका वचन मिथ्या कैसे होगया है । वह विप्र जीव अपने घर में कहीं
 है ? और हम यहाँ पर स्थित रहते हुए कहीं हैं ? ॥ ८० ॥ उस प्रकार
 का दूसरा लोक—वह भूमि—वे शील और दशों दिशायें घर के अन्दर कैसे
 समाते हैं जहाँ पर ये हम हैं ॥८१॥ सर्पय के तुल्य कोटर के एक कोने
 में मस्त ऐरावत बद्ध कर दिया है और इस अणु कोटर में सिंहीं के समु-
 दाय के साथ एक मशक (मच्छर) ने युद्ध किया है ॥ ८२ ॥ पद्म के
 अक्ष में सुमेरु पर्वत को स्थापित कर दिया है जिसको भौंरे के वच्चे ने
 निगीर्ण कर लिया है । हे देवि ! जिस प्रकार का यह सब है वह सभी
 असमञ्जस ही है । अर्थात् समुचित नहीं है ॥ ८३ ॥ देवी ने कहा हे
 सुन्दरि ! मैं मिथ्या नहीं कहती हूँ । इसको यथावत् अव श्रवण करो ।
 हम लोगों के द्वारा जगत् की मर्यादाओं का भेदन नहीं किया जाता
 है ॥ ८४ ॥

स ग्रामद्विजजीवात्मा तस्मिन्नेव स्वसद्यनि ।
 व्योर्मवेदं मही राष्ट्रं व्योमात्मेव प्रपश्यति ॥८५
 प्राक्तनी सा स्मृतिर्लुप्ता युवयोरुदितान्यथा ।
 स्वप्ने जाग्रत्स्मृतिर्यद्वदेतन्मरणमङ्गने ॥८६

इयमन्तःस्थिता भूमिः संकल्पादर्शयोरिव ।
 तस्य सत्त्वावभासस्य चिद्व्यद्वन्ः कोशकोटरे ॥८७
 परमाणौ सन्ति वत्से जीवे प्रतिचिदात्मनि ।
 अन्तरन्तर्जगन्तीति प्रतिभासात्मकान्मुत ॥८८
 अष्टमे दिग्से विप्रः स मृतः परमेश्वरि ।
 गतो वर्षगणोऽस्माकं मातः कथमिदं भवेत् ॥८९
 देशदेव्यं यथा नास्ति कालदेव्यं तथाङ्गने ।
 प्रतिभामात्रकादन्यच्चिद्विलासंकरुषिणः ॥९०
 यथावत्प्रतिभासस्य वत्से क्रममिमं शृणु ।
 अनुभूय क्षणं जीवो मिथवा मरणमूर्च्छनाम् ॥९१

वह गाँव के रहने वाले द्विज का जीवात्मा उसी अपने घर में है । यह महीका राष्ट्र व्योम ही है और व्योमात्मा निराकार ही इस महीका राष्ट्र को देखता है ॥ ८७ ॥ पुरानी अर्थात् पूर्वजन्म में अनुभव किए हुए पदार्थों के विषय वाली स्मृति इस जन्म में आप दोनों की लुप्त होगई है और इस समय में वह अन्य ही प्रकार भी उदित होगई है । हे अङ्गने ! जिस तरह से जाग्रत अवस्था में अनुभव किये गये पदार्थों के विषय वाली स्मृति स्वप्नावस्था नहीं होती है ठीक उसी तरह से इस जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति विलुप्त हो जाया करती है । यह माया ही उसमें कारण है ॥८८॥ सत्य स्वरूप से अनभासित चिदव्योम अर्थात् परमात्माकाश का कोश जीवत्व की उपाधि माला अन्तःकरण है उसके अन्तर में शैल वन और कानन से युक्त भूमि स्थित है और मनोराज्य को करने वाले पुरुष का सङ्कल्प ग्रहण किया जाता है ॥८९॥ हे वत्से ! इस जीव को परम सूक्ष्म अन्तःकरण से उपहित होने के कारण से परमाणु कहा गया है । इस विशात्मा ब्रह्म में परमाणु स्वरूप जीव में प्रतिभास मात्र कारण वाले जगत् इसके अन्तर में है । संसार के अनादि होने से ही इस प्रकार के जगत् है ॥ ९० ॥ जीवाने कहा—हे परमेश्वरि ! वह विप्र आठवें दिन

में मृत होगया था । हे माता ! हमारा वर्षगण व्यतीत होगया है—यह कैसे हुआ ? ॥८६॥ देवी ने कहा—हे अङ्गने ! देण की दीर्घता उस आकार की नहीं होती है जैसे काल की दीर्घता हुआ करती है । चिद्विलास के एक रूप वाले का यह प्रतिभास से अन्य ही होता है ॥ ६० ॥ हे बत्से ! इस प्रतिभास का यथावत् जो क्रम है उसको अब श्रवण करो । यह जीवात्मा मिथ्यामरण की मूर्च्छना का अनुभव किया करता है ॥ ६१ ॥

विस्मृत्य प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुव्रते ।
 आधेयोऽहमिहाधारे स्थितोऽहमिति सुन्दरि ॥६२
 हस्तपादादिमान्देहो ममायमिति पश्यति ।
 एतस्याहं पितुः पुत्रो वर्षाण्येतानि सन्ति मे ॥६३
 इमे मे बान्धवा रम्या ममेदं रम्यमास्पदम् ।
 इति भ्रान्तिर्जगत्पत्र मतिमोहादनन्तरम् ॥६४
 अहो नु परमा दृष्टिर्दृशिता देवि मे त्वया ।
 इदानीमहमेतस्यां यावत्परिणता दृशि ॥६५
 नाभ्यासेन त्विना तावदिभन्धीदं देवि कौतुकम् ।
 सर्गं ब्राह्मणदम्बत्योस्तं मां नय महेश्वरि ॥६६
 अचेत्यच्चिद्रूपमयी परमां पावनीं दृशम् ।
 अवलम्ब्येममाकारमवमुच्य भवामला । ६७
 एवं स्थिते तं पश्यावः सह सर्गमनर्गलम् ।
 अयं तद्दर्शनद्वारे देहस्तव महागल ॥६८

हे सुव्रते ! जब यह मृत्यु की मूर्च्छना का अनुभव करता है तो यह प्राक्तन भाव को एकदम विस्मृत करके अन्य ही देखा करता है । हे सुन्दरि ! वह यह देखता है कि मैं इसी आधार में आधेय हूँ । और यहाँ पर ही स्थित हूँ ॥६२॥ यह हाथ पैरों वाला देह मेरा है—यही वह सम-शता रहता है । मैं इस पिता का पुत्र हूँ और ये इतने मेरे वर्ष हैं ॥६३॥

ये मेरे बहुत ही अच्छे बाग्धव हैं और यह परम सुन्दर घर है । इस प्रकार से यहाँ इस जगत् में मृत्यु के मोह के अनन्तर भ्रान्ति हुआ करती है । ॥ ४॥ लीला ने कहा — हे देवि ! आपने मुझे परम दिव्य दृष्टि प्रदान की है । अब मैं इस दिव्य दृष्टि में जब तक पूर्ण प्रीढ़ता प्राप्त कर लूँ आप मुझे बारम्बार इसका सदुपदेश देती रहिये । ६५॥ अभ्यास के बिना दृष्टि में पूर्ण प्रीढ़ता प्राप्त नहीं हो सकती है अतएव हे देवि ! आप तब तक मेरे इस कुतूहल का विदारण करिये । हे महेश्वरि ! अब आप मुझको उस ब्राह्मण दम्पती के सर्ग को प्राप्त करादो ॥६६॥ शब्दादि दृश्य पदार्थों से रहित ज्ञानमयी परम पावन दृष्टि का अवलम्बन ग्रहण करो और भव से अमल होती हुई इस एक आकार का अवमोचन कर दो ॥६७॥ इस प्रकार की स्थिति में आजाने पर उस प्रतिबन्ध से रहित सर्ग को देखते हैं । यह तुम्हारा स्थूल देह उस दर्शन के द्वार में बड़ा भारी प्रतिबन्धक है ॥६८॥

जगन्तीमान्यमूर्तानि मूर्तिमन्ति मुघाग्रहान् ।
 भवद्भिर्भरवदुद्धानि हैमानोवोमिकाधिया ॥६६
 तवाभ्यासं विना वाले नाकारो ब्रह्मतां गतः ।
 स्थितः कलनरूपात्मा तेन त्व नानुपश्यसि ॥१००
 तत्र हृदिमूपायाता य इमे त्वस्मदादयः ।
 अभ्यासाद्ब्रह्मसंविक्तेः पश्यामस्ते हि तत्पदम् ॥१०१
 आतिवाहिक एवायं त्वाट्टशीश्चित्तदेहकः ।
 आधिभीतिकया बुद्ध्या गृहीतश्चिरभावनात् ॥१०२
 वासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेष्यति ।
 तदातिवाहिको भावः पुनरेष्यति देहके ॥१०३
 शुद्धसत्त्वानुपतितं चेतः प्रतनुवासनम् ।
 आतिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाम्युताम् ॥१०४

वासनातानवे तस्मात्कुरु यत्नमनिन्दिते ।

तस्मिन्प्रौढिमुपायाते जीवन्मुक्ता भविष्यसि ॥१०५॥

ये सम्पूर्ण जगत् अमूर्त हैं किन्तु आप जैसे अज्ञ जीवों ने व्यर्थ के अभिनिवेश से इनको मूर्त स्वरूप वाले समझ रक्खा है जिस तरह से अंगुलीयक की बुद्धि से सुवर्ण को समझा करते हैं । आगे बताये जाने वाले ज्ञान के अभ्यास के बिना तुम्हारी आकृति अधिष्ठ न भूत ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं हुई है । वह कल्पना के स्वरूप वाला स्थित है इसी से तुम नहीं देखते हो ॥१६६॥१००॥ जो ये अस्मद् आदिक ब्रह्मज्ञान के अभ्यास में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे हम उस ज्ञेय पद का अनुभव किया करते हैं । यह अभिप्राय है कि ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के परिपाक से देहाद्यात्मत्व भ्रम के कारणभूत वासनालय में प्रतिबन्धक के अभाव होने से अस्म-दादिक के द्वारा ब्रह्मात्म तत्त्व करामलक की भाँति अनुभव किया जाता है ॥१०१॥ अप्रतिहत गति से उस-उस देश को जो अप्रतिहत गति से लेजाया जाता है वह अतिवाहिक है अर्थात् सूक्ष्म है । किन्तु वह सूक्ष्म चित्त देह वाला उस प्रकार के अज्ञों के द्वारा चिरकाल तक विपरीत भावना से यह आधिभौतिक है इस तरह से ग्रहण किया गया है ॥१०२॥ ज्ञान के अभ्यास से जिस समय में वासना का तानव अर्थात् द्वैतवासना का अल्पत्व स्थिति को प्राप्त होगा उसी समय में चित्त देह में अतिवाहिक अर्थात् सूक्ष्मभाव पुनः आजायगा ॥१०३॥ विशुद्ध सत्त्व गुण से अनुपतित अर्थात् रजोगुण और तमोगुण से अनभिभूत चित्त ज्ञान के अभ्यास से वासना के तानव होने से शरीरादि रूप का त्याग कर प्रतिभासिक स्वरूपता वाली सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाता है जिस तरह से ताप प्राप्त करके हिन जल के स्वरूप को प्राप्त कर लिया करता है । इसीलिए जीवन्मुक्ति की अवस्था में इस जगत् को प्रातिभासिक कहते हैं ॥१०४॥ हे अनिन्दिते ! अतएव इस वासना की सूक्ष्मता करने के कार्य में तुमको विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए । इस कार्य में परिपक्व

प्रोढ़ता प्राप्त होजाने पर तुम जीवन्मुक्त ही जाओगी । इस वासना के तानत्र हो जाने पर चित्त की यह पीनता विलीन होजाया करती है । इसलिये उसकी सिद्धि के लिए प्रबल यत्न अवश्य करो । चित्त की पीनता के विलय हो जाने पर अनुभव पर्यन्त ज्ञानोदय के होने से सांसारिक अन्धन भी विलीन होजाया करता है । १०५॥

यावन्न पूरितस्त्वेष शीतलो बोधचन्द्रमाः ।

तावद्देहमवस्थाप्य सर्गान्तरमवेक्ष्यताम् ॥१०६

अत्रोपकुरुते ब्रूहि कोऽभ्यासः कीदृशोऽथवा ।

स कथं पोषयाति पुष्टे तस्मिञ्च किं भवेत् ॥१०७

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुर्बुधा ॥१०८

उदितौदार्यसौन्दर्यवराग्यरसभिणी ।

मानन्दस्पन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥१०९

अत्यन्ताभावसंपत्तौ ज्ञातुर्ज्ञेयस्य वस्तुनः ।

युक्त्या शास्त्रैर्यतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिराः ॥११०

सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा ।

इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परे ॥ १११

दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे ।

रतिर्वलोदिता यासौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥११२

जब तक यह शीतल बोध चन्द्रमा पूरित नहीं होता है तब तक इस स्थूल देह को यहाँ पर संस्थापित कर इस प्रपञ्चान्तर को देखो । पूर्ण बोध के बिना आकाश गमनादि का उदय न होने से उसी शरीर से

किस प्रकार का अभ्यास है और उस अभ्यास की विशेष पुष्टि कैसे हुआ करती है ? उसके पूर्ण पोषण होजाने पर क्या होता है—यह सब अब ध्या वतलाइयें ॥१०७॥ देवी ने कहा—अग्ने श्री गुरु चरण से श्रवण किये हुए उस ब्रह्म का चिन्तन करना—युक्ति पूर्वक उपका पर्यालोचन करना और उस ब्रह्म के विषय में अन्य गुण-गण से सुसम्पन्न शिष्य के लिये कथन करना इस प्रकार से उसी एक ब्रह्म में परायणता की ही बुधजन अभ्यास कहा करते हैं ॥१०८॥ उस पर ब्रह्म में अभ्यास करने वाले मनुष्य की मति आनन्द का स्पन्दन (वर्षण) करने वाली होती है । महत्त्व से उस मति का सौन्दर्य समुदित होजाया करता है और वैराग्य रस को गर्भ में रखने वाली मति हुआ करती है । १०९॥ जो ज्ञेय वस्तु का अर्थात् दृश्य पदार्थ के ज्ञाता का अत्यन्ताभाः सम्पत्ति में मुक्ति से और शास्त्रों से वरतते हैं वे सिया ब्रह्म के अभ्यास करने वाले होते हैं ॥११०॥ यह जगत्—में और दृश्य स्पष्टि के आदि में वस्तुतः समुत्पन्न हुआ है इसी लिए वह दृश्य सदा नहीं रहता है— इस प्रकार के अभ्यास करने वाले होते हैं ॥ ११० ॥ यह जगत् में और दृश्य स्पष्टि के आदि में वस्तुतः समुत्पन्न हुआ है इसीलिये वह दृश्य सदा नहीं रहता है—इस प्रकार के अभ्यास को परमात्मा के विषय में जो किया जाता है उसी को बोध-अभ्यास कहा जाता है ॥ १११ ॥ यहाँ पर अभ्यास करने वालों की तीन श्रेणियाँ बतलाई गयी हैं—दृढ़ता से इस प्रपञ्च को मिथ्या समझने वाले और निष्प्रपञ्च ब्रह्मानन्द में निमग्न चित्त वाले उत्तम होते हैं । इस सम्पूर्ण दृश्य जगत् को मिथ्याभू समझ कर उसकी दृढ़ता के लिये प्रयत्नशील अभ्यासी मध्यम श्रेणी के होते हैं । इन दृश्य जगत् के मिथ्यात्व के ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों और युक्तियों से जो प्रयत्नमान रहा करते हैं वे अधम श्रेणी के अभ्यासी होते हैं । इसका पोषण किस प्रकार से होता है यह बतलाते हुए कहते हैं—द्रष्टा में दृश्य तीनों कालों में भी सम्भव नहीं होता है—इस बोध से राग, द्वेष,

लोभ आदि के कृण ही जाने पर बलपूर्वक समुदित अभ्यास के प्रभाव से जो ब्रह्मानन्द के लक्षण वाली रति होती है वही ब्रह्माभ्यास कहा जाता है ॥११२॥

दृश्यासंभवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते ।
 तदभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासो महोदयः ॥११३॥
 इति संकथनं कृत्वा तस्यां निशि वराङ्गने ।
 समाधिस्थानकं गत्वा तस्थतुनिश्चलाङ्गके ॥११४॥
 निर्विकल्पसमाधानाज्जहतुः पूर्वंसंविदम् ।
 तेनैव ज्ञानदेहेन चचार जप्तिदेवता ॥११५॥
 मानुषी मानुषं देहं त्यक्त्वा बभ्राम सा तदा ।
 देहान्तरं च प्रादेशमात्रमारुह्य संविदा ॥११६॥
 गभूवतुश्चिदाकाशरूपिण्यी व्योमगाकृती ॥११७॥
 अथ ते ललने लीलालोके ललितलोचने ।
 स्वभावाच्चेत्यसंविरोर्नभो दूरमितो गते ॥१८॥
 दूराद्दूरमभिप्लुत्य यान्त्यी ददृशत्तूर्नभः ।
 एकार्णवमिवोच्छूनं गम्भीरं निर्मलान्तरम् ॥१९॥

इस दृश्य के असंभव के ज्ञान के अभ्यास से अर्थात् इस प्रकार के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान के अभ्यास के परिपाक से जो बोध है वही ज्ञान और ज्ञेय कहा जाता है । इसके अभ्यास से अर्थात् अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से निर्वाण (कैवल्य) होता है। ऐसे अभ्यास को महोदय कहते हैं क्योंकि ऐसे अभ्यास से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लक्षण वाला ऐश्वर्य का उदय होता है ॥११३॥ महर्षि प्रवर श्री वसिष्ठजी ने कहा—हे वराङ्गने ! उस रात्रि में इस प्रकार से भली भाँति कथन करके फिर समाधि के स्थान पर जाकर निश्चल अङ्ग वाले होकर स्थित हो गये थे ॥११४॥ समाधि से पहिले होने वाले ज्ञान को (मैं इस प्रकार के आकार वाला हूँ) निर्विकल्पक समाधान से विसर्जित कर दिया था और उसी ज्ञान के वेद

से ज्ञप्ति देवता ने सञ्चरण किया था ॥११५॥ उस समय में उस मानुषी ने इस मानुष देह का त्याग करके सङ्कल्प से प्रदिदेमात्र अन्य देह को प्राप्त करके चिदाकाश रूप वाले आकाश में गमन करने वाली आकृति से युक्त हो गये थे ॥ ११६-११७ ॥ इसके अनन्तर सुन्दर नेत्रों वाली और लीला से चञ्चल वे दोनों ललनाएँ चेत्यसंदिग्धि के स्वभाव से अर्थात् चिद्दृष्ट के स्वभाव से समस्त व्यापारों के विमर्दन करने के कारण से यहाँ से दूर नभ में चली गयी थीं ॥ ११८ ॥ अधिक दूर रो भी दूर अभिप्लुति करके गमन करती हुईं उन दोनों ने नभ को देखा था जो कि एक अर्णव के समान उच्छून—गम्भीर और निर्मल अन्तर वाला था ॥११९॥

कोमलं कोमलमरुदासङ्गसुखभोगदम् ।

मनो वेगमहासिद्धिजितवातगमागतम् ॥१२०॥

पर्यन्तस्थितकूष्माण्डरक्षपेशाचमण्डलम् ।

नृत्यदिग्भर्डाकिनीसङ्घैस्तरङ्गितमिव क्वञ्चित् ॥१२१॥

प्रवृत्तोर्योगिनीसंघः श्वकाकोष्ठखराननेः ।

निरर्थं योजनशतं गत्वागच्छदिमरावृतम् ॥१२२॥

वातस्कन्धनिखातात्तर्बहिस्त्रिपयगन्जलम् ।

क्वचिन्निर्मिति सदनं गायन्नारदतुम्बुकु ॥१२३॥

चित्रन्यस्तसमाकारमूककल्पान्तवारिदम् ।

क्वचिन्निरन्तरोन्मत्तमातृमण्डलमालितम् ॥१२४॥

अपि योजनलक्षाणि क्वचिद्दुःप्रापभूतकम् ।

अविनाशितमःपुञ्जैर्दृपद्गर्भोपमं क्वचित् ॥१२५॥

अविनाशिवृहत्तेजः क्वचिदकारिलोपमम् ॥१२६॥

उस नभ का वर्णन करते हुए कहते हैं वह कोमल था अर्थात् कर्कशाता से रहित था और मन्द वायु के चारों ओर समर्क से मुख के अनुभव कराने वाला था,। मन के वेग से महासिद्धों के द्वारा वायु के

गमन-आगमन को जीत लिया है । तमो मण्डल में वायु के साथ गमन करने और आगमन करने में प्रवृत्त हुए सिद्ध गण मन के वेग से पहिले ही चले जाते हैं और आ जाया करते हैं ॥ १२० ॥ इसमें पर्यन्त भाग में कूष्माण्ड—राक्षस और पिशाचों का मण्डल स्थित है और किसी-किसी स्थल में नृत्य करने वाली डाकिनियों के समुदाय से तरङ्गों से युक्त कीर्त्ति ही यत्न दिखलाई दिया करता है ॥ १२१ ॥ प्रवृत्त हुए योगिनियों के संघों से और क्लृप्ता—कोश्रा—ऊँट—गधायों से गमन करके आते हुआ से बिना ही किसी प्रयोजन के सौ योजन तक यह आवृत्त रहा करता है ॥ २२ ॥ मेघ मार्ग धीरे धीरे मार्ग के मध्य में वात मार्ग जाया करता है । उनमें स्थित बतों के ऊर्ध्वभाग हैं उनमें निर्णव त्रिपथगा के जल जिसमें विद्यमान हैं अर्थात् बघोमुख होकर गङ्गा के जल यहाँ पर प्रवहमान रहते हैं । कहीं २ पर बिना ही भित्ति का सदन है जिसमें नारद तुम्बुध का गायन हो रहा है ॥ २१ ॥ विश्व में लिखित आकार वाले—मूक अर्थात् ध्वनि से रहित प्रलयकाल में होने वाले मेघ विद्यमान हैं । कहीं पर अत्यन्त निविड ब्राह्मी आदि उन्मत्त मातृगण के मण्डल से मालाकार जैसा बना हुआ है ॥ १२४ ॥ कहीं-कहीं पर लाखों योजन तक ऐसे स्थल हैं जहाँ पर प्राणियों का नाम निशान तक दिखलाई नहीं देता है । किसी स्थान पर पाषाण से मध्य के समान कभी विनष्ट न होने वाला महान् तेज वहाँ पर विद्यमान रहता है ॥ १२५ ॥ कहीं पर अकं और अनल के सहस्र अविनाशी बहुत अधिक तेज रहता है ॥ १२६ ॥

उदुम्बरोदरमशकक्रमभ्रम-

ज्जगन्नयान्तरगतभूतसचयम् ।

विलङ्घ्य तद्वरललने समुच्चकं-

मंहीतलं पुनरपि गन्तुमुद्यते ॥१२७

इति ते वरवर्णिन्यो ततो ब्रह्माण्डमण्डलात् ।

निर्गत्यान्यदनुप्राप्तं यत्र तद्ब्राह्मणास्पदम् ॥१२८॥
 ततो ददृशतुः सर्गे तत्र ते सिद्धयोषितौ ।
 अदृश्ये एत्र लोकस्य मण्डलं ब्राह्मणास्पदम् ॥१२९॥
 चिन्ताविधुरदासीकं बाष्पकिलन्नाङ्गनामुखम् ।
 विध्वस्तपूर्वसंस्थानं विद्युद्दग्धमिव द्रुमम् ॥१३०॥
 अथ सा निर्मलज्ञानचिराम्यासेन सुन्दरी ।
 संपन्ना सत्यसंकल्पा सत्यकामा च देववत् ॥१३१॥
 चिन्तयामास मामेते देवीं चेमां स्वबान्धवाः ।
 पश्यन्तु तावत्सामान्यललनारूपधारिणीम् ॥१३२॥
 ततो गृहजनस्तत्र संददर्शाङ्गनाद्वयम् ।
 लक्ष्मीगौर्योयुं गमिव समुद्भासितमन्दिरम् ॥१३३॥

गूलर के मध्य में रहने वाले मशकों (छोटे कीटाणु) के क्रम से
 अर्थात् जिस तरह से गूलर के फल के अन्दर असंख्य मशक विद्यमान रहा
 करते हैं उसी भाँति इस जगत् त्रय के अन्दर प्राणियों का सञ्चय रहता
 है ऐसे उस नभोमण्डल को वे दोनों श्रेष्ठ ललनाएँ लाँघकर फिर इस
 महीतल में गमन करने को समुद्यत हुईं थीं ॥ १२७ ॥ मर्हिपवर वसिष्ठ
 जी ने कहा—इस प्रकार से फिर वे दोनों उत्तम स्थितीं ब्रह्माण्ड मण्डल
 से निकल कर अन्य स्थल पर प्राप्त हो गईं थीं जहाँ पर ब्राह्मणास्पद
 था ॥ १२८ ॥ इसके अनन्तर उस सर्ग में उन दोनों सिद्ध योषितों ने
 देखा था उस ब्राह्मणास्पद को जो मण्डल लोक को अदृश्य था ॥ १२९ ॥
 वह मण्डप ऐसा था कि जिसमें अभीष्ट अर्थ से रहित चिन्ता से विधुर
 दासियाँ थीं जिसके अङ्गनाओं के मुख मण्डल बाष्प से आर्द्र थे । पूर्व-
 विन्यास जिसमें विजली दग्ध वृक्ष के ही समान विध्वस्त हो गया था ।
 ॥ १३० ॥ इसके अनन्तर वह सुन्दरी निर्मल ज्ञान के अत्यधिक समय
 पर्यन्त अभ्यास करने से देवता की भाँति ही सत्य सङ्कल्प वाली और
 सत्य काम वाली हो गई थी ॥ १३१ ॥ उसने विचार किया था कि ये

मेरे बान्धव गण मुझको यह देवी है ऐसा न देखकर एक साधारण जलना के रूप को धारण करने वाली देखें ॥ १३१ ॥ इसके अनंतर वहाँ पर घर के मनुष्यों ने दो अङ्गनाओं को देखा था जो मन्दिर को दीप्ति से समुद्भासित करने वाला लक्ष्मी और गौरी के जोड़े के ही समान थीं ॥ १३३ ॥

नमोऽस्तु वनदेवीभ्यामित्युक्त्वा कुसुमाञ्जलिम् ।
 तत्याज ज्येष्ठशर्मथि सार्धं गृहजनेन सः ॥१३४
 देव्यौ च जगतां श्रेष्ठाविह ब्राह्मणदम्बती ।
 सर्वातिथी कुलकरो स्तम्भभूती द्विजस्थितेः ॥१३५
 तावेतौ गृहमुत्सृज्य सपुत्रपशुबान्धवम् ।
 स्वर्गं गतो नः पितरौ तेन शून्यं जगत्रयम् ॥१३६
 तद्देव्यौ क्रियतां तावदस्माकं शोकनाशनम् ।
 महतां दर्शनं नाम न कदाचन निष्फलम् ॥१३७
 इत्युक्तवन्तं सा पुत्रं मूढिन पस्पर्श पाणिना ।
 तस्याः स्पर्शनं तेनासी दुःखदोर्भाग्यसङ्कटम् ॥१३८
 जहौ प्रावृद्धनासङ्गाद्ग्रीष्मतापमिवाचलः ।
 अथान्योऽपि जनस्तत्र जहौ शोकं सुदुष्करम् ॥१३९
 तस्मिन्गिरितटे ग्रामे तस्मिन्मण्डपकोटरे ।
 अन्तर्धिमापतुर्दृष्ट्वा ततस्ते सिद्धयोषितौ ॥१४०

इसके उपरान्त उस ज्येष्ठ शर्मा ने अपने सब गृह के जनों के साथ आप दोनों वन देवियों को मेरा नमस्कार है—यह कहकर पुष्पों की अञ्जलि उनके सामने छोड़ दी थी अर्थात् पुष्पाञ्जलि समर्पित की थी । हे देवियो ! यहाँ पर जगत् में परम श्रेष्ठ ब्राह्मण—दम्बति जो कि सबका आतिथ्य करने वाले थे—कुल के वर्धक और द्विज की मर्यादा के आवारभूत थे । वे पशु-पुत्र और बान्धवों से भरे हुए इस गृह का त्याग करके हमारे माता-मिता वे दोनों स्वर्गलोक को चले गये हैं । इस कारण

से यह तीनों ही जगत् शून्य होगये हैं ॥ १३४—१३६ ॥ अतएव दे देवियो ! आप हमारे इस महान् शोक का नाश कर दीजिए क्योंकि महान् पुरुषों का दर्शन कभी भी निष्फल नहीं हुआ करता है ॥ १३७ ॥ इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले पुत्र के मस्तक को उस देवी ने अपने हाथ से स्पर्श किया था । उस देवी के उस कर-स्पर्श से इसने दुःख और दीर्घाय का जो भी सङ्कट था उस सबका त्याग कर दिया था जिस तरह से वर्षा ऋतु में मेघों के सम्पर्क होने से पर्वत ग्रीष्म के ताप का त्याग कर दिया करता है । इसके अनन्तर अन्य जन ने भी वहाँ पर सुदुष्कर शोक का त्याग कर दिया था ॥ १३८—१३९ ॥ इसके अनन्तर उन सबने देखा था कि उस गिरि के प्रान्त में—ग्राम में और उस मण्डप कोटर में वे दो सिद्ध योषिऽ अन्तर्धि को प्राप्त हो गई थीं । अर्थात् अन्तर्धान हो गयी थीं ॥ १४० ॥

ज्ञेयं ज्ञातमशेषेण दृष्टा दृष्टान्तसंविदः ।

ईदृशीयं ब्रह्मासत्ता किमन्यद्वद पृच्छसि ॥१४१

मृतस्य भर्तुर्जीवोऽसौ यत्र राज्यं करोति मे ।

तत्राहं किं न तदृष्टा दृष्टास्मीह सुतेन किम् ॥१४२

अभ्यासेन विना वत्से तदा ते द्वैतनिश्चयः ।

नूनमस्तं गतो नाभून्न शेषं वरवर्णिनि ॥१४३

लीलास्मीति विनाभ्यासं तव नास्तं गतोऽभवत् ।

यद्वा भावस्तदा सत्यसंकल्पत्वमभून्न ते ॥१४४

अद्यासि सत्यसंकल्पा संपन्ना तेन मां सुतः ।

संपश्यत्त्वत्यभिमतं फलितं तव सुन्दरि ॥१४५

इदानीं तस्य भर्तुस्त्वं समीपं यदि गच्छसि ।

तत्तेन व्यवहारस्ते पूर्ववत्संप्रवर्तते ॥१४६

अहो हन्त जगन्मातमया स्मृतमिहाधुना ।

ममेदं राजसं जन्म न तमो न च सात्त्विकम् ॥१४७

देवी ने कहा—जो भी जानने के योग्य है वह पूर्ण रूप से जान ली है और इस प्रपञ्च के मिथ्या होने में दृष्टान्त की रमृतियाँ भी देखली है। यह ब्रह्म की सत्ता इसी प्रकार की होती है। अब अन्य तुम क्या पूछना चाहती हो उसे बतला दो ॥ १४२ ॥ लीला ने कहा—मेरे मृत हुए भर्ता का यह जीवात्मा जहाँ पर राज्य करता है क्या उनके द्वारा मैं नहीं देखी गई हूँ क्या सुत के द्वारा मैं देखी गयी हूँ ? ॥ ४३ ॥ देवी ने कहा—हे वत्से ! उस समय में बिना ही अभ्यास के तुमको द्वैत का निश्चय हो गया था । हे वरवर्णिनि ! निश्चय ही वह पूर्ण रूप से अस्तंगत नहीं हुआ था । ज्ञान के अभ्यास के बिना तेरा मैं लीला हूँ—यह भाव अस्तंगत नहीं हुआ था और जब ऐसी भावना विद्यमान थी तो तुमको सत्यसङ्कल्पत्व भी नहीं हुआ था ॥ १४४ ॥ आज अद्वैत ब्रह्म में चित्त वृत्ति के निरोध करने वाले योग के प्रतिबन्धक स्वरूप द्वैत निश्चय के विलय हो जाने से तुम सत्य सङ्कल्प वाली हुई हो । इससे सुत मुझको देखे—यह तुम्हारा अभिमत है सुन्दरि ! अब फलित हो गया है ॥ ४५ ॥ इस समय में यदि तुम उस भर्ता के समीप में जाना चाहती हो तो तुम्हारा व्यवहार पूर्व की ही भाँति प्रवृत्त होता है ॥ १४६ ॥ लीला ने कहा—हे माता ! अब मुझे स्मरण हुआ है और बहुत ही खेद है कि यह मेरा जन्म राजस अर्थात् रजोगुण से निवृत्ति है इसमें तमोगुण और सात्त्विकता नहीं है ॥ १४७ ॥

ब्रह्मणस्त्ववतीर्णया अष्टौ जन्मशतानि मे ।
 नानायोनीन्यतीतानि पश्यामीवाधुना पुनः ॥ १ ८
 संसारमण्डले देवि कस्मिंश्चिदभवं पुरा ।
 लोकान्तराब्जभ्रमरी विद्याधरवराङ्गना ॥ १४६
 दुर्वासनाकल्पिता ततोऽहं मानुषी स्थिता ।
 संसारमण्डलेऽन्यस्मिन् चेश्वरकामिनीती ॥ १४७
 करञ्जकुञ्जजम्बीरकदम्बवनवासिनी ।

पत्राम्बरवती श्यामा शवर्यहमथाभवम् ॥१५१

विहङ्ग्या वैरिविन्यस्तवागुराविपिनावती ।

क्लेशेन महता छिन्ना अधमा वासना इव ॥१५२

कर्णिकाक्रोडशय्यासु विश्रान्तमलिना सह ।

पद्मकुडमलोकेशेषु भुवतकिञ्जल्कया रहः ॥१५३

ततोऽस्त्रीफलदातृणां कर्मणां परिपाकतः ।

राजाहमभवं श्रीमान्सुराष्ट्रेषु समाः शतम् ॥१५४

कमलासन ब्रह्माजी से अवतीर्ण होने वाली मेरे आठ सौ जन्म नाना योनियों में व्यतीत हो गये थे । मैं अब उनको पुनः देख रही हूँ ॥ १४५ ॥ हे देवि ! मैं पहिले किसी संसार मण्डल में मनुष्य लोक की अपेक्षा अन्य लोक ही एक कमल के समान या उसके भ्रमरी के जैसी अर्थात् विद्याधर लोकवासिनी हुई थी ॥ १४६ ॥ इसके अनन्तर दुर्वासनाओं से कलुषित मैं मानुषी स्थित होती हुई अन्य संसार मण्डल में पन्नगेश्वर की कामिनी हुई थी ॥ १२० ॥ इसके उपरान्त करञ्ज वृक्षों की कुञ्ज में जम्बीरों और कदम्बों की वनी के वास करने वाली पत्राम्बरवती श्यामा शवरी हुई थी ॥ १५१ ॥ एक विहङ्गी होती हुई मैंने लुम्बक के द्वारा विन्यस्त जाल को अधम वन भूमि में वासना की भाँति बड़े भारी क्लेश से छिन्न कर दिया था ॥ १५२ ॥ कमल के मध्यवर्ती बीजकोशों के मध्य-प्रदेश रूपी शय्याओं में पद्म के कुम्भन कोशों में भ्रमर के साथ एकान्त में किञ्जल्क को खाने वाली मैंने विश्राम किया था ॥ ५३ ॥ इसके अनन्तर पुंस्त्व फल के देने वाले कर्मों के परिपाक से सुराष्ट्रों में सौ वर्ष तक मैं श्रीसम्पन्न राजा हुआ था ॥ ५४ ॥

शाद्वलीदलदोलायामान्दोलनदरिद्रताम् ।

मशकस्य मया सद्यः स्थितं मशकया सह ॥१५५

योनिष्वनेकविधदुःखशतान्वितासु

भ्रान्त मया बहुविमर्दसमाकुलासु ।

संसारदीर्घसरितश्चलया लहर्या

दुर्वारवाततरणीसरणक्रमेण ॥५६

एवमाकथयन्त्यौ ते ललने ललिताकृती ।

उत्पेततुर्नभो दूरं योगचङ्क्रमणक्रमैः ॥१५७

विनिर्गत्य ततः सर्गादाप्य सर्गं द्वितीयकम् ।

अन्तःपुरे ददृशतुर्भट्टितीव विनिर्गते ॥१५८

स्थितं पुष्पभराकीर्णं महाराज महाशवम् ।

ततः पुनर्विनिर्गत्य योगस्था दिव्ययोगिनी ॥१५९

विवेश भर्तृसंसारं लीला ज्ञप्तिसमन्विता ।

एतस्मिन्नन्तरे तस्मिन्मण्डले मण्डितावनी ॥१६०

शाद्वल वाली भूमि की दोला में आन्दोलन की दरिद्रता को प्राप्त करके मशक की मशका के साथ मैं तुरन्त ही स्थित रही थी ॥ ५५ ॥ अनेक प्रकार के सँकड़ों दुःखों से समन्वित और बहुत प्रकार के विमर्दों से समाकुल योनियों में इस संसार रूपी विशाल नदी के चञ्चल लहरी से दुर्वार वात वाली नौका के सरण के क्रम से मैंने भ्रमण किया था । ॥ १५६ ॥ वसिष्ठजी ने कहा—इस प्रकार से सुन्दर आकृति वाली वे दोनों ललनाएँ वातचित करती हुईं योग के चङ्क्रमण के क्रम से नभो-मण्डल में ब्राह्मण मण्डप से ऊपर की ओर अत्यन्त दूर चली गयी थीं ॥ १५७ ॥ इसके अनन्तर उस सर्ग से निकाल कर दूसरे सर्ग में अर्थात् पद्म नूप सम्बन्धी सर्ग में प्राप्त होकर तुरन्त ही विनिर्गत होकर उन्होंने अन्तःपुर में देखा था ॥ १५८ ॥ अन्तःपुर में पुष्पों के भार से समाकीर्ण महाराज के महान् शव को स्थित देखा था । इसके अनन्तर वहाँ से वह योग में स्थित दिव्य योगिनी विनिर्गत होकर ज्ञप्ति से समन्वित लीला ने भर्ता के संसार में प्रवेश किया था । इसी बीच में उस मण्डल में मण्डित भूमि में किसी राजा ने जो कि बड़े-बड़े सामन्तों से अभिवृद्ध था अवस्कन्दन

अर्थात् आगमन द्वितीयाकाश के तुल्य महान् भीषण किसी विशाल अरण्य में हुआ था ॥१५६॥१६०

चक्रोऽवस्कदनं कश्चित्सामन्तोद्विक्तभूमिपः ।
 कस्मिंचिद्विततारण्ये द्वितीयाकाशभीषणे ॥१६१
 सेनाद्वितयमक्षुब्ध सीम्याब्धिवृद्धितयोपमम् ।
 महारम्भधनं मध्यस्थितराजद्वयान्वितम् ॥१६२
 युद्धसज्जं समुन्नद्धमिद्धमग्निमिवादभुतम् ।
 लीला च जग्निदेवी च संददर्श नभःस्थिता । १६३
 अथ प्रवृत्तः प्रसभं प्रलयार्णवरंहसा ।
 सेनयोः शस्त्रसंपातः किरन्ननलविद्युतः ॥१६४
 पतत्समदमातङ्गकम्पितोर्वीचलञ्जलः ।
 यन्त्रपाषाथचक्रौघदूरविद्रुतखेचरः ॥१६५
 दूरोड्डीनकचत्खङ्गखण्डतारकितान्वरः ।
 वज्रमुष्टिविनिपेषिष्टसद्भटकङ्कटः ॥१६६
 नाराचदर्षवरवारिदवीरपूर-

मत्ताभ्रसंभ्रमविनृत्तकवन्धवर्ही ।

कलयान्तकाल इव वेगविवर्तमान-

मातङ्गशैलवलितो रणसंभ्रमोऽभूत् ॥१६७

एवमत्याकुले युद्धे सास्फोटभटसकटे ।

अष्टभागदशाशेषप्रतापमधुराकृतिः ।

शस्त्रघातहतो वीर इवार्कस्तनुतां ययौ ॥१६८

यहां पर उन दोनों सेनाओं का समागम ऐसा था जिस तरह से बिना क्षीन वाले सुन्दर दो समुद्रों का ही समागम हो गया हो। महान् युद्ध के समागम के कारण से अत्यन्त विविद्ध बह था जिसके मध्य में दो राजा थे ॥२६॥ ६२॥ पञ्चवलित अग्नि के ही समान लद्भुत यह युद्ध भी समुन्नाद्ध शस्त्रों (तैयारी), थी। इस युद्ध को जति के साथ

में लीला ने नभ में स्थित होकर भली भाँति से देखा था ॥ १६३ ॥ इसके अनन्तर वह युद्ध प्रलयकाल के महान् प्रवृद्ध एवं भीषण समुद्र के समान वेग से बलपूर्वक आरम्भ होगया था और दोनों ओर की सेनाओं में शस्त्रों के संघट्ट से समुत्पन्न विद्युत् की अग्नि को क्लिप्त करता हुआ शस्त्रों का समाप्त हो रहा था ॥ १६४ ॥ उस महान् भीषण युद्ध में बड़े २ मदमत्त हाथियों के गिरने से भूमि कम्पित हो गई थी और उस कम्पायमान भूमि में जल चलायमान हो गया था तथा यन्त्रों के द्वारा प्रेरित पाषाणों तथा चक्रों के समूह से आकाशगामी देवगण भी इधर-उधर भागने लगे थे ॥ १:५ ॥ बहुत दूर तक उड़कर जाने वाले चमकते हुए खड्गों के टुकड़ों से सम्पूर्ण नभ मण्डल ऐसा दिखलाई दे रहा था मानों उसमें तारे चमक रहे हों । अस्त्र-मुष्टि के प्रहारों से बड़े-बड़े योद्धाओं के कवचों का चूर्ण हो गया था ॥ १६६ ॥ उस युद्ध में वीरगण लोहमय बाणों की जलवृष्टि के समान वर्षा करते हुए विशाल मेघों के ही तुल्य दिखलाई दे रहे थे । जो उस संग्राम भूमि में सुमनों के कवच (वड़) कटकर गिरते-धिरकते से दिखाई दे रहे थे वे ही ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों वृष्टिकाल की उपस्थित देखकर मयूर नृत्य कर रहे हों । कल्प के अन्तकाल के समान ही वेग से घूमते हुए हाथियों के समूह पर्वत जैसे दिखलाई दे रहे थे । इनसे सम्बद्ध वह युद्ध का सम्भ्रम था ॥ १६७ ॥ इस प्रकार से आस्फोट से युक्त मनों के सङ्कट वाला वह अत्यन्त समाकुल युद्ध था जिसमें अष्टभाग शेष बसे तथा प्रकृत प्रताप से मयूर आकृति से युक्त सूर्य के समान मरण दशा को प्राप्त होने वाला मयूर आकार से समन्वित वीर शस्त्रों के आघातों से हत होकर तनुना को प्राप्त हो गया था ॥ १६८ ॥

अथ सेनादिनाथाभ्यां विचायं सह मंत्रिभिः ।

दूताः परस्परं वृत्ता वृद्धं सह्ययनामिति ॥ १६६

ततो दुन्दुभयः शोभु प्रतिष्ठानतदिङ्मुखाः ।

विनिर्गन्तुं प्रववृते रणारण्याद्वलद्वयम् ॥१७०

अथ वीर इवारक्तः कालेनास्तमितो रविः ।

ततो ध्वान्तीघनालीरे निशीथे समुपस्थिते ॥१७१

लीलापतिरुदारात्मा किञ्चित्खिन्नमना इव ।

प्रातःकार्यं विचार्याशु मन्त्रिभिर्मन्त्रकोविदैः ॥१७२

निद्रां मुहूर्तमारेभे गृहे शशिकरामले ।

ततस्ते दिव्ययोगिन्यौ राज्ञो विविशतुर्गृहम् ॥१७३

कोमलामलसौगन्ध्यमृदुमन्दारमाहृतम् ।

तत्प्रभावेण निद्राणं नृपतेरन्तराङ्गनम् ॥१७४

तयोर्दोहप्रभ.पूरं: शशिनिष्पन्दशीतलं: ।

आह्लादितोऽसौ बुबुधे राजोक्षत इवामृतं: ॥१७५

इसके अनन्तर दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करके परस्पर में दोनों ओर से दूत प्रेषित किये गये थे कि युद्ध को बन्द कर दिया जावे ॥ १६९ ॥ इसके अनन्तर दिशाओं को प्रति-
ध्वनित करने वाली दुन्दुभियाँ शान्त हो गयीं थीं और उस रणभूमि के अरण्य से दोनों ओर की सेनाओं ने वहाँ से निकलना आरम्भ कर दिया था ॥ १७० ॥ इसके अनन्तर एक वीर के ही सदृश रक्त वर्ण वाला सूर्य भी अस्ताचल को चला गया था और इसके पश्चात् अत्यन्त घना बन्धकार का समूह ही जिस ही सेना का अगला भाग था ऐसा निशीथ-
रूपी राजा वहाँ पर उपस्थित हो गया था ॥ १७१ ॥ उदार आत्मा वाला लीला देवी का स्वामी कुछ खिन्न मन वाला—सा होता हुआ मन्त्रणा करने में बहुत ही कुशल मन्त्रियों के साथ शीघ्र ही प्रातःकाल के कार्य का विचार करने लगा था ॥ १७२ ॥ चन्द्रमा की किणों से अत्यन्त विमल गृह में मुहूर्त भर के लिये उस लीला के भर्ता ने निद्रा लेने का आरम्भ कर दिया था । इसके अनन्तर उन दोनों दिव्य योगिनियों ने उस राजा के गृह में प्रवेश किया था ॥ १७३ ॥ कोमल एवं अमल गौरव

तथा मन्दार वृक्षों की वायु जाने अन्दर आँगन में उनके प्रभाव से जह नृगति निद्रा कर रहे थे उसी घर में उन दोनों ने प्रवेश किया य ॥१७४॥ चन्द्रमा के निष्पन्द से शीतल उन दोनों योगिनियों के देहों की प्रमा के समुदाय से परम आह्लाद को प्राप्त हुए उस राजा ने अमृत से उक्षित के समान जाग्रति की अर्थात् वह निद्रा त्याग कर जाग गये थे ॥ १७५ ॥

वासनद्वयविश्रान्तं स दःशङ्गिनाद्वयम् ।

स भूपालोऽथ सचिन्त्य सुविस्मितमनाः क्षणात् ॥१७६॥
उत्तस्थौ शयनाच्छेषादिव चक्रगदाधरः ।

पुष्पहार इवोत्फुल्लं जग्राह कुसुमाञ्जलिम् ॥१७७॥

भूमौ विवसने शुद्धे बद्धपद्मासनो नृपः ।

जयतां जनदौस्थित्यदाहृदोषशशिप्रभे ॥१७८॥

देव्यौ बाह्यान्तरतमोविद्रावणरविप्रभे ,

तयोक्त्विति तत्याज पादयोः कुसुमाञ्जलिम् ॥१७९॥

लीलायै भूपजन्माथ वक्तुं मन्त्रिणमीश्वरी ।

बोधयामास पाश्वंस्थं संकल्पेन सरस्वती ॥१८०॥

योगिन्यौ स तु ते दृष्ट्वा प्रणम्य कुसुमाञ्जलिम् ।

तयोः पादेषु संत्यज्य विवेश पुरतो नतः ॥१८१॥

उवाच देवी है राजन्कथं कस्य सुतः कदा ।

इह जात इति श्रुत्वा स मन्त्री वाक्यमब्रवीत् ॥१८२॥

दो पृथक् २ आमनों पर विश्राम करने वाली उन दोनों अङ्गनाओं को उस राजा ने देखा था । वह राजा भलीभाँति चिन्तन करके क्षण भर के लिये विस्मित मन वाला होगया था ॥१७६॥ जिस प्रकार से चक्र और गदा के धारण करने वाले भगवान् विष्णु शेष की शय्या से उठते हैं उसी भाँति वह नृगति भी अपनी शय्या से उठे और पुष्पों के हार के ही समान अफुन कुसुमों की अञ्जलि ग्रहण की थी ॥१७७॥ भूमि में बिना ही वस्त्र

घाले शुद्ध स्थल पर वह नृप पद्मासन बाँधकर स्थित होगया था । राजा ने उनसे कहा—जनों के दोषों से दुष्ट चित्त के दाह करने वाली शशि की प्रभा से युक्त आप दोनों की जय हो । हे देवयो ! आप दोनों वाह्य और आन्तरिक अन्वकार के विदाग्ण करने में आदित्य के समान प्रभा वाली हैं—यह कह कर उन दोनों के चरणों में राजा ने पुष्पों की अञ्जलि को समर्पित कर दिया था ॥१७५॥ ईश्वरी सरस्वती ने लीला को भूय का जन्म कहने के लिये सङ्कल्प से पार्ष्व भाग में स्थित मन्त्री बोधित किया था ॥ १८० ॥ उस राजा ने उन दोनों योगिनियों का दर्शन करके और प्रणाम करके उन दोनों के चरणों में कुसुमों की अञ्जलि का त्याग करके पुर से विनत होकर प्रवेश किया था ॥१८१॥ देवी ने कहा—हे राजन् ! किस समय में किस प्रकार से किसके पुत्र तुम यहाँ पर उत्पन्न हुआ थे ? यह सुनकर उस मन्त्री ने वाक्य बोला था ॥१८२॥

देव्यो युष्मत्प्रसादोऽयं भवत्योरपि यत्पुरः ।

वक्तुं शक्नोमि तदिदं श्रूयतां जन्म मत्प्रभोः । १८३

आसीदिक्ष्वाकुवंशस्थो राजा राजीवलोचनः ।

श्रीमान्कुन्दरथो नाम दोश्लायच्छादितावनिः ॥१८४

तस्याभूदिन्दुविम्बाभः पुत्रो भद्ररथामिधः ।

तस्य विश्वरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो मनोरथः ॥१८५

तस्य विष्णुरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो बृहद्रथः ।

तस्य सिन्धुरथः पुत्रस्तस्य शैलरथः सुतः ॥१८६

तस्य कामरथः पुत्रस्तस्य पुत्रो महारथः ।

अयमस्मत्प्रभुस्तस्य पुत्रः पूर्णामलाकृतिः ॥१८७

महद्भिः पुण्यसंभारं विदूरथ इति श्रुतः ।

जातो मातुः सुमित्राया गीर्वा इव गुहोऽपरः ॥१८८

मितास्य दशवपंस्य दत्त्वा राज्यं वनं यदी ।

पालयामास भूपीठं ततः प्रभृति धर्मतः ॥१८९

हे देवियों ! यह आपका ही प्रसाद है कि आपके ही समक्ष में मैं कह सकता हूँ तो यह मेरे स्वामी का जन्म अब प्राप्त श्रवण करिये । १८३। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में स्थित कमल के समान परम सुन्दर लोचनों वाला एक राजा हुआ था जिसका शुभ नाम श्री कुन्दरथ था और जिने अपनी बहुतों के जन से सम्पूर्ण भूमि की सुरक्षा की थी । १८४। उस राजा के चन्द्रमा के विम्ब के लुल्य प्रभा वाला पुत्र हुआ था जिसका शुभ नाम भद्ररथ था । इस भद्ररथ का पुत्र विश्वरथ हुआ था और विश्वरथ का सुत मनोरथ नामधारी राजा हुआ था । इस मनोरथ के पुत्र का नाम विष्णुथ था और फिर इसका पुत्र वृहद्रथ समुत्पन्न हुआ था । इस वृहद्रथ के यहाँ सिन्धुरथ नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था । इस सिन्धुरथ का सुत छैलरथ उत्पन्न हुआ था । इसका पुत्र कामरथ हुआ और कामरथ का पुत्र महारथ उत्पन्न हुआ था । इस महारथ राजा का पुत्र पूर्ण अमल आकृति वाला यह हमारे प्रभु हैं । १८५। १८६। १८७। महान् पुण्यों के सम्मारों से यह विद्वरथ इस परम शुभ नाम से विश्रुत हुए हैं और गौरी देवी के पुत्र दूसरे गुड के ही समान यह अपनी माता सुमित्रा की कुक्षि से समुत्पन्न हुए हैं । १८८। इन मेरे प्रभु के पिता जिस समय में यह दश वर्ष की अवस्था वाले थे इनको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना कर वन को चले गये थे । तभी से यह महाराज धर्म पूर्वक इस भूमि के पीठ का पालन करते थे । १८९।

इत्युक्त्वा संस्थिते तूष्णीं मन्त्रिण्यथ नृपे तथा ।

कृताञ्जली नतमुखे वद्वपद्मासने स्थिते ॥ १९०

राजन्स्मर विवेकेन पूर्वजातिमिति स्वयम् ।

त्रदन्ती मूर्ध्नि पस्पर्शा त करेण सरस्वती । १९१

अथ हार्दं तमो माया राज्ञोऽस्य क्षयमाययौ ।

अस्मार पूर्ववृत्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थितम् ॥ १९२

अन्यदेहैकराजत्वं लीलाविलसितान्वितम् ।
 उपाचात्मनि संसारो ब्रत मायेयमातता ॥१६३
 परिज्ञाता प्रसादेन देव्योरिह मयाधुना ।
 हे देव्यौ किमिदं नाम दिनमेकं मृतस्य मे ॥१६४
 गतमद्येह जातानि मम वर्षाणि सप्ततिः ।
 स्मराम्यनेककर्माणि मित्रवन्धुपरिच्छदान् ॥१६५

इतना सब कहकर मन्त्रीके चुप हो जाने पर राजा के नीचे की ओर
 मुख करके पश्चासन बाँधकर बैठे हुए होने पर सरस्वती देवी ने कहा—
 हे राजन् त्रिवेक से स्वयं ही अपनी पूर्ण जाति का स्मरण करो—यह कहते
 हुए सरस्वती ने अपने हाथ से उसके मस्तक पर स्पर्श किया था ॥१६१॥
 इसके अनन्तर इस राजा के हृदय में रहने वाला तम और माया सब क्षय
 को प्राप्त होगये थे । फिर बन्धकार के नाश हो जाने पर अन्तःकरण में
 स्थित स्फुरित-सा होता हुआ पूर्ण सम्पूर्ण वृत्तान्त उस राजा ने स्मरण कर
 लिया था ॥१६२॥ उस राजा की स्मृति में आगया था कि मैं अन्य देह
 में राजा था और मेरा जीवन लीला नःमदारिणी भार्या के विलासों से
 समन्वित था । आत्मा में ही यह संगार है किन्तु बहुत ही खेद का विषय
 यह है कि प्रह माया फँसी हुई है । राजा ने कहा—इस समय में मैंने
 देवियों के प्रसाद से ही इसको परिज्ञान कर लिया है । उसने कहा—हे
 देवियो ! क्या मेरे मृत होने का यह एक ही दिन हुआ है ? अब यहाँ पर
 पैदा हुए मेरे सत्तर वर्ष व्यतीत होगये हैं । मैं अनेक कर्मों का इस समय
 में स्मरण कर रहा हूँ तथा मित्रों-बन्धुओं के परिच्छदों को भी याद करता
 हूँ । १६. १६३।१६५॥

राजन्मृतमहामोहमूर्च्छायाः समनन्तरम् ।
 तस्मिंल्लोके तवातीते तस्मिन्नेव मुहूर्तके ॥१६६
 तस्मिन्न गृहे जातः सर्गः स्फारोघदिभ्रमः ।
 तदेव चेतसि तव निर्मलाकाशनिर्मले ॥१६७

प्रतिमानमिदं जातं व्यवहारश्रमात्ततम् ।
 वयसः समतीतानि मन वर्षाणि सप्ततिः ॥१६३
 यथा स्वप्नमुहूर्ते तु संवत्सरशतश्रमः ।
 तथ मायाविलासेन तथायं जगति श्रमः ॥१६४
 यस्तुतस्तु न जातोऽसि न भूतोऽसि कदाचन ।
 शुद्धविज्ञानरूपस्त्वं शान्त आत्मनि तिष्ठसि ॥२००
 पश्यस्यभीतदखिलं न च पश्यसि किंचन ।
 सर्वात्मिकतया नित्यं प्रकचस्यात्मनात्मनि ॥२०१
 यस्त्वशुद्धमतिर्भूढो खूढो न चित्तते पदे ।
 यच्चसारमिदं तस्य जगदस्त्वसदेव सत् ॥२०२
 यथा बालस्य वेतालो मृतिपर्यन्तदुःखदः ।
 असदेव सदाकारं तथा मूढमतेर्जगत् ॥२०३

शक्ति ने कहा— हे राजन् ! मू-यु के महान् मोह की मूच्छी के
 ही अनन्तर तुम्हारे अतीत उस देह में उसी मुहूर्त में उसी पर में स्फार
 ओष विज्ञान वाला सगं समुत्पन्न हुआ था । उसी समय में निर्मल आकाश
 के समान तुम्हारे चित्त में व्यवहार के श्रमों से व्याप्त यह प्रतिमान ही
 गया था कि मेरी अवस्था के सत्तर वर्ष अतीत हो गये हैं ॥१६६।१६७।
 १६८। जिस प्रकार से स्वप्न के मुहूर्त मात्र समय में सौ वर्षों का श्रम
 हो जाता करता है उसी प्रकार से आपकी माया के विलास से इस जगत्
 में यह श्रम होजाया करता है ॥१६६। यस्तु तस्तु तुम न कभी समुत्पन्न
 हुए हो और न कभी मृत हुए हो । तुम वास्तव में शुद्ध विज्ञान के स्वरूप
 वाले हो और परम शान्त हो तथा आत्मा में स्थित रह कर रहे हो ॥२००।
 इसके अनन्तर इसे पूर्ण स्था से देखते हो किन्तु कुल भी नहीं देख रहे हो।
 यह सबका देवता स्था है—यह तो नित्य ही सर्वात्मिकता से आत्मा के ही
 द्वारा आत्मा में निरपेक्ष किया करते हैं ॥२०१॥ जो अविशुद्ध बुद्धि
 वाला मूढ़ होता है और संशय तस्तु में रह नही होता है उतही यह

वास्तव में असत् जगत् भी परमार्थ सत् वज्र सार ही होता है । अर्थात् वज्र के सार की भाँति सार वाला प्रतीत होता है ॥२०२॥ जिस प्रकार से वेताल बालक के द्वारा अपनी छाया में आरोपित हुआ मृत्यु पर्यन्त दुःखदायी हुआ करता है ठीक उसी भाँति यह असत् ही जगत् मूढ़ मति वाले पुरुष सर्वदा सत् आकार वाला प्रतीत हुआ करता है ॥ २०३ ॥

ताप एव यथा वारि मृगाणां भ्रमतो भवेत् ।
 असत्यमेव सत्याभं तथा मूढमतेर्जगत् ॥२०४
 अव्युत्पन्नस्य कनके कानके कटके यथा ।
 कटकज्ञप्तिरेवास्ति न मनागपि हेमधीः ॥२०५
 तथा जस्य तुरागारनगनाग्रन्द्रभासुरा ।
 इयं दृश्यदृगेवास्ति न चान्या परमार्थदृक् ॥२०६
 दीर्घस्वप्नमिदं विश्वं चित्ताहन्तादिसंयुतम् ।
 अत्रान्ये स्वप्नपुरुषा यथामी जाग्रतः स्थिताः ॥२०७
 अस्ति सर्वगतं शान्तं परमार्थं वनं शुचि ।
 अचेत्यचिन्मात्रवपुः परमाकाशमाततम् ॥२०८
 तत्सर्वगं सर्वशक्ति सर्वं सर्वात्मकं स्वयम् ।
 यत्र यत्र यथोदेति तथास्ते तत्र तत्र वै ॥२०९
 तदेवमेव राजंस्त्वं लीलार्थमुपवर्णितः ।
 स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यावो दृष्टादृष्टान्तसंविदः ॥२१०

मृग तृष्णा में मृगों को बालू रेती में पड़ा हुआ सूर्य की किरणों का ताप ही भ्रम वश जल-सा प्रतीत हुआ करता है उगी तरह से व्यस्तुतः यह जगत् असत् है किन्तु मूढ़ मति वाले पुरुष को भ्रम वश सत्याभा वाला प्रतीत हुआ करता है ॥ २०४ ॥ जिसको विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है उस अव्युत्पन्न पुरुष की दृष्टि में सुवर्ण से निर्मित कड़े में पटक (पड़े) की ही बुद्धि होजाया करती है अर्थात् उसे वह सुवर्ण न समझकर पटक

ही समझना है और उसको यह सुवर्ण ही है जो कि कटक की आकृति में परिवर्तित हो गया है—ऐसा ज्ञान सर्वथा होता ही नहीं है ॥२०५॥ ठीक उसी भाँति अधिष्ठान ब्रह्म के ज्ञान से जो अनभिज्ञ होता है उसको इस दृश्य जगत् की भ्रान्ति हुआ करती है पुर-गृह-नग और नगेन्द्र के स्वरूप में दिखलाई दिया जाती है । उसको अन्य परमार्थ दृष्टि होती ही नहीं है अर्थात् यह दृश्य कुछ नहीं है किन्तु यह सभी कुछ ब्रह्म ही है—ऐसी प्रमिति उसको कभी नहीं होती है ॥२०६॥ यह सम्पूर्ण विष्वक् भी एक लम्बा स्वप्न जैसा ही है जो चित्त और अहन्ता आदि से युक्त है । स्वप्न में देखे हुए दृश्य एवं पुरूप जिस तरह से सब मिथ्या होते हैं उसी भाँति जाग्रत दशा में ये सब दृश्य और पुरूप दिखलाई देते हैं वे सभी मिथ्या हैं । वन-दोलत और कुटुम्ब परिवार सभी एक स्वप्न के ही समान मिथ्या हैं । इनमें वास्तविकता लेश मात्र को भी नहीं है । वह सोने की दशा में स्वप्न है और जागने की दशा का स्वप्न जैसा ही है ॥ २०७ ॥ सबमें गमन करने वाला—शान्त-शुचि और परमार्थ एवं निरन्तर रहने वाला—अविषय चित्त (ज्ञान) मात्र शरीर वाला परमाकाश परब्रह्म है जो कि निरकुश है ॥२०८॥ वह सबमें रहने वाला अर्थात् सर्वत्र गमन शील—सब प्रकार की शक्ति से सम्पन्न सभी में आत्म स्वरूप से अनुस्पृत है अर्थात् वही स्वयं विभिन्न स्वरूपों में स्थित रहने वाला है । जहाँ जहाँ पर भी जिस रूप में जो कुछ भी उदित होता है वहाँ-कहाँ पर वह ही स्थित रहा करता है ॥२०९॥ सो हे राजन् ! यह आपका उपवर्णन दृष्टान्त की सिद्धि के लिए ही है जो लोला के प्रपंच मिथ्यात्व में है । तुम्हारा कल्याण होवे । इस प्रपंच के मिथ्यात्व में दृष्टान्त निश्चय वाले प्राप्त कर लिये हैं । अब हम जाँयगे ॥२१०॥

ममापि दर्शनं देवि मोघं भवति नार्थिषु ।

महाफलप्रदायास्तु कथं तत्र भविष्यति ॥२११

अहं देहमिमं त्यक्त्वा तं देह पद्मनामकम् ।

कदा यास्यामि वरदे तन्मे कथय तत्त्वतः ॥११२
 अस्मिन्नूणवरे राजन्मर्तव्यं भवताघुना ।
 प्राप्तव्यं प्राप्तं राज्यमेतत्प्रत्यक्षमेव ते ॥२१३
 प्रस्तुतेतिकथा यावन्मिथो मधुरभाषणोः ।
 तावत्प्रविश्य संभ्रान्तमुवाचोर्ध्वस्थितो नरः ॥२१४
 देव पट्टिशचक्रासिगदापरिघवृष्टिमन् ।
 महत्त्वरिवलं प्राप्तमेकार्णव इवोद्धतः ॥२१५
 नगरे नगसंकाशे लग्नोऽग्निर्व्याप्तदिवतटः ।
 दहंश्चटचटास्फोटैः पातयत्युत्तमान्गृहान् ॥२१६
 कल्पाम्बुदघटातुल्या व्योम्नि धूममहाद्रयः ।
 बलोत्प्रोड्डीयनं कर्तुं प्रवृत्ता गरुडा इव ॥२१७

विदुरथ ने कहा—हे देवि ! मुझे भी आपका यह दर्शन अर्थियों में मोघन होता है और यह महान् फल के प्रदान के लिये ही होवे । फिर यह आपका दर्शन कैसे होगा ? मुझे इस देह का त्याग करके हे वरदे ! उस पद्म नाभक देह कब प्राप्त होगा—यह मुझे आप तात्त्विक रूप से बतलाइये ॥ २११॥२१२ ॥ देवी ने कहा—हे राजन् ! इस युद्ध में अब आपको मृत्यु प्राप्त करना चाहिए और यह प्रत्यक्ष ही है कि आपको पुराना अपना राज्य प्राप्त करना चाहिए ॥ २१३ ॥ महर्षि प्रवर श्री वसिष्ठ जी ने कहा—परम मधुर भाषण करने वाले उन दोनों की परस्पर में यह कथा जब तक प्रस्तुत हुई थी तब तक प्रवेश करके ऊर्ध्व भाग में स्थित मनुष्य सम्भ्रान्त वाला था ॥ २१४ ॥ हे देव ! पट्टिश—चक्र—असि—गदा—परिघ आदि की वृष्टि करने वालो बहुत बड़ी शत्रु की सेना प्राप्त हो गई है और वह सैन्य इम प्रकार का महान् विशाल है जैसे उद्धत सागर ही चढ़ आया हो ॥ २१५ ॥ नगर में और नगर के समीप में चारों ओर आग लग गई है जिस अग्नि ने सभी दिशाओं को व्याप्त कर लिया है । चट-चट की छत्रि के साथ वह अग्नि दाह करता

हुआ बड़े-बड़े उत्तम वरों को गिरा रहा है ॥ २१६ ॥ कल्प के अन्त में क्षय करने वाले प्रलयकारी महान् भीषण भेषों की घटा की प्रमा के तुल्य ही आकाश में धूँए के महान् पहाड़ छा गये हैं और वे बलपूर्वक प्रकर्ष के साथ ऊपर को गमन करने के लिये गरुड के समान ही वेग वाले हो रहे हैं ॥ २१७ ॥

ससंभ्रमं वदत्येवं पुरुषे पत्न्यारवः ।
 उदभूत्पूरयन्नाशा वहिः कोलाहलो महान् ॥२१८
 बलादाकर्णकृष्टानां घनुषां शरवपिणाम् ।
 वृंहतामतिमत्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम् ॥२१९
 पुरे चटचटास्फोटैज्वलतां जातवेदसाम् ।
 पौराणां दग्धदाराणां महाहलहलारवैः ॥२२०
 अथ वातायनद्वेव्यी मन्त्री राजा विदूरथः ।
 ददृशुः प्रोल्लसन्नादं महानिशि महापुरम् ॥२२१
 प्रलयानिलसंक्षुब्धसप्तैकार्णवरंहसा ।
 पूर्णं परवलेमोग्रकल्पमेघतरङ्गिणा ॥२२२
 कल्पान्तवह्निविगन्मेरुमन्दरभासुरम् ।
 दह्यमानं महाज्वालाजालैरम्बरपूरकं । २२३
 मुष्टिग्राह्यमहामेघगजसंतर्जनीर्जितैः ।
 घोर कलकलारावैर्मासलन्दं स्युजल्पितैः ॥२२४

इस प्रकार से सम्भ्रम के सहित उस पुरुष के कहने पर बहून ही पकंग धरति सब दिशाओं को भरती उत्पन्न हुई थी और बड़ा भारी कोलाहल बाहिर की ओर हो गया था ॥ २१८ ॥ यह कोलाहल बलपूर्वक खींचे हुए और वाणों की वर्षा करने वाले घनुषों का था तथा गर्जना करने वाले मदमत्त हाथियों का था । नगर में 'चट-चट' इन प्रकार के शब्दों को करती हुई जलने वाली अग्नि के शब्दों से और जिनकी स्थियाँ बन गयी है उन पुरवासियों के महान् 'हल-हल' इस प्रकार के शब्दों से

बहुन अधिक चारों ओर कोलाहल हो गया था ॥ २१६—२२० ॥ इसके अनन्तर उस महा निशा में वातायन से दोनों देवियों ने—राजा विदूरथ ने क्षीर मन्त्री ने उठने हुए अत्यन्त घोरताद वाले उस महान् पुर को देखा था ॥ २२१ ॥ प्रलय काल में चरने वाली वायु से अत्यन्त संक्षोभ को प्राप्त हुए सातों समुद्रों का मिलकर एक हो जाने वाले अर्णव के वेग के समान वेग वाले तथा अत्यन्त उग्र प्रलय कालीन मेघों के आकार वाले शत्रु की सेना के समुदाय से पूर्ण बह नगर था ॥ २२२ ॥ कल्प के अन्त समय में महान् भीषण बहिन से दग्ध होकर पिघलते हुए सुमेरु और मन्दर पर्वतों के समान भासुर और वाकाश मण्डल को पूरित करने वाली महान् ज्वालामुखी के जाल से दग्ध होते हुए नगर को देखा था ॥ २२३ ॥ मुष्टि ग्राह्य महान् मेघों के गर्जनों और उसी के तुल्य तर्जनों से अत्यन्त अभिवृद्ध तथा मनुष्यों के सान्द्र कल-कल शब्दों से तथा दस्युओं के द्वारा कथित शब्दों से वह नगर अत्यन्त घोर था—ऐसा देखा था ॥ २२४ ॥

तरदुल्मुकखण्डोग्रतारातरलिताम्बरम् ।
 अङ्गारराशिनिपतघ्नरनार्युग्ररोदनम् ॥२२५
 एतस्मिन्नन्तरे राजमहिषी मत्तयीवना ।
 अनुयाता वयस्याभिर्विवेषा भयविह्वला ॥२२६
 अथ तस्या वयस्यैका राजानं तं व्यजिज्ञपत् ।
 देव देवी समायाता पलाययान्तःपुरान्तरात् ॥२२७
 राजद्वाराहृतास्त्वेते बलवद्भिरुदायुधैः ।
 अन्तःपुराधिपाः सर्वे पिष्टाः शत्रुमिरुद्धतः ॥२२८
 दूरेणाशङ्कमायातैः परैरनं पुरमाहृतम् ।
 इत्याकर्ण्य विलोकयासी देव्यौ युद्धाय यास्यतः ॥२२९
 रक्षतां मम भार्येयं युष्मत्पादाब्जपट्पदी ।
 हृत्युक्त्वा नियंथी राजा कोपाकुलितलोचनः ॥२३०

मत्तेननिर्मिन्नवनकन्दरादिव केसरी ।

लीला लीलां ददर्शाय स्वाकारसदृशाकृतिम् । २३१

प्रातर्विम्बमिवायातामादर्शं चारुदशंनाम् ॥ २३२

लङ्घन करने वाले उल्मुक खण्ड ही उग्र नक्षत्र थे उनसे तरलित आकाश वाले तथा अङ्गारों के समुदाय में गिरते हुए नर-नारियों के अत्यन्त उग्र रोदन वाले उस नगर को देखा था ॥ २२५ ॥ इसी बीच में यौवन के मद से उन्मत्त राजा की महिषी ने (पट्टाभिषिक्ता राज्ञी) भय से अत्यन्त विह्वल होती हुई अपनी सहेलियों के साथ में आकर प्रवेश किया था ॥ २२६ ॥ इसके उपरान्त उस महिषी की एक सहेली ने राजा को विज्ञापित किया था—हे देव ! अन्तःपुर के अन्दर भागकर देवी समागत हो गई हैं ॥ २२७ ॥ उद्यत आयुषों वाले — अत्यन्त—उद्यत—वलङ्गान्—शत्रुओं के द्वारा ये समस्त अन्तःपुर के अधिव राजद्वारा पर ले आये गये हैं और सब लो चूर्णित कर दिया गया है ॥ २२८ ॥ दूर से निःशङ्क होकर आये हुए शत्रुओं ने हमारे इस पुर का आहरण कर लिया है—इस राजा ने यह देखकर तथा उस राज्ञी के वचनों को सुनकर कहा था—हे देवियो ! युद्ध करने के लिए गमन करने वाले मेरी इस भार्या की आप रक्षा कीजिए क्योंकि यह आपके ही चरण कमलों की भ्रमरी है अर्थात् आपके चरणों की धारण में सम्मान हो गयी हैं । इतना उन देवियों से निवेदन करके क्रोध से समाकुलिन नेत्रों वाला राजा वहाँ से निरुल कर चला गया था ॥ २२९ । २३० ॥ वह राजा जिस समय में वहाँ से निरुल कर क्रोधावेग में चला था उस समय में ऐसा प्रतीत होता था मानों मदमत्त गजों का विदारण करके वन की कन्दरा से सिंह निकल कर जा रहा हो । इसके अनन्तर उस लीला ने अपने आकार के सदृश आकृति से समन्वित उस लीला को देखा था जैसे आदर्श में (दर्पण में) चारु दर्शन वाली आयी हुई का प्रतिविम्ब हो ।

किमिदं देवि मे ब्रूहि कस्मादियमहं स्थिता ।
या साहमभवं पूर्वं कथं सेयमहं स्थिता । २३३
यादृग्भावो मृतो भर्ता तव तस्मिस्तदा पुरे ।
तादृग्भावस्तमेवार्थं तथेत्रायं हि दृष्टवान् । २३४
त्यविसंवादिसर्वार्थरूपं यत्तस्य विम्बितम् ।
तदेव तादृशं चित्तरूपेण प्रतिविम्बति ॥२३५
स्वप्नो जाग्रत्यसद्रूपः स्वप्ने जाग्रदसद्वपुः ।
मृतिर्जन्मन्यसद्रूपा मृत्यां जन्माप्यसन्मयम् ॥२३६
एवं न सन्नासदिदं भ्रान्तिमात्रं विजृम्भते ।
अनुभूतय एतास्तु काश्चित्पूर्वानुभूतितः । २३७
अपूर्वानुभवाः काश्चित्समाश्चैवासमास्तथा ।
त्वच्छीला त्वत्समाचारा त्वत्कुला त्वद्वपुः सती ॥२३८
इति लीलेयमाभाति प्रतिभा प्रतिविम्बजा ।
विदूरयस्तु भर्तेषु तनुं त्यक्त्वा तवाङ्गने ॥२३९
तदेवान्तःपुरं प्राप्य तादृगात्मा भविष्यति ॥२४०

प्रबुद्ध (ज्ञान सम्पन्न) लीला ने कहा—हे देवि ! यह क्या है ?
और मैं किस कारण से यह यहाँ पर स्थित हूँ अर्थात् यह मेरे ही समान
कैसे यहाँ पर स्थित हो गयी है ? जैसी मैं पहिले थी वैसी ही मैं यहाँ
पर भी हूँ ॥२३३॥ श्री ज्ञप्ति देवी ने कहा—उस समय में पुर में तुम्हारा
भर्ता जिस प्रकार का भाव वाला मृग हुआ था उसी प्रकार के भाव
वाला होकर इसने उसी अर्थ को उसी भाँति से देखा था ॥ २३४ ॥
निःसम्वाद शब्द वाधा का ही दूसरा पर्यायवाचक शब्द है अतएव व्यवहार
की दशा में विसम्वाद अर्थात् वाधा से रहित समस्त पदार्थों का स्वरूप
उस तुम्हारे भर्ता के मन में विम्बित हो गया था । वही उसी प्रकार का
अविसम्वाद अर्थात् वाधा रहित होता हुआ चित्तरूपी दर्पण में कालान्तर
में भी स्फुरित (प्रतिविम्बित) होता है । श्री पहिले अनुभव किवा हे

वही संस्कार के स्वरूप से अन्य काल में चित्त में स्फुरित हुआ करता है ॥ २३५ ॥ जाग्रत दशा में होने पर स्वप्न अत्रद्रूप वाला प्रतीत होता है और स्वप्न की दशा में जाग्रत अवस्था असत् मालुम हुआ करती है । जन्म में मृत्यु असत् स्वरूप वाली और मृत्यु में जन्म भी असन्मय प्रतीत हुआ करता है अर्थात् जिस दशा में भी यह जीवात्मा रहता है और जो कुछ भी अनुभव किया करता है उस समय में वही सत् प्रतीत होता है शेष सब असत् सम्झता है ॥ २३६ ॥ इस प्रकार से यह सभी कुछ न सत् है और न असत् ही है केवल भ्रान्ति मात्र ही है जो कि पूर्व की अनुभूति से संस्कारों के द्वारा ही हुआ करती है ॥ २३७ ॥ कुछ इनमें ऐसी भी होती हैं जिनका पूर्व में अनुभव नहीं किया है—कुछ पूर्वानुभव के ही समान हुआ करती हैं जो तुम्हारे शील के समान हैं तथा तुम्हारे कुल के समान हैं एवं तुम्हारे समान आचार और वपु के समान होती हुई प्रतीत हुआ करती हैं । प्रतिविम्बित्व से समुत्पन्न हुई तुम्हारे भर्ता की प्रतिमा ही यह लीला इस रूप से भासित हो रही है । हे अङ्गने ! तुम्हारा भर्ता विदूरथ शरीर को त्याग कर उसी अन्तःपुर को प्राप्त करके उसी प्रकार के स्वरूप वाला हो जायगा । २३८-२४० ॥

इत्याकर्ण्य वचो देव्या लीला सा तत्पुरास्पदा ।

पुरः प्रह्वा स्थितोवाच वचनं विहिताञ्जलिः ॥२४१

देवी भगवती जप्तिनिश्चयमेवार्चिता मया ।

सा यादृश्येव देवेशि तादृश्येव त्वमम्बिके ॥२४२

तन्मे कृपणकारुण्यद्वरं देहि वरानने ।

रणे देहं परित्यज्य यत्र तिष्ठति मे पतिः ॥२४३

अनेनैव शरीरेण तत्रस्थाहं तः श्लना ।

एतदस्तिवति देव्योक्ते पूर्वलीलात्रवीदथ ॥२४४

पूर्वेणैव शरीरेण किमर्थं नाहमीश्वरि ।

लोकान्तर्गमदं नीता तं गिरिग्रामकं वद ॥२४५

विष्णु जी ने कहा—विदूरथ के पुर में स्थान वाली उस लीला ने देवी के इस वचन का श्रवण करके उसके ही समक्ष में स्थित होती हुई बहुत ही विनम्र होकर हाथ जोड़कर यह वचन बोली ॥२४१॥ भगवती ज्ञप्ति देवी का मैंने भली भाँति अचन किया है । हे देवेशि ! जो जिस प्रकार की थीं हे अम्बिके ! आप उसी प्रकार की हैं ॥२४२॥ हे वरानने! सो इस कृपण पर कृपा करके मुझे आप वरदान प्रदान कीजिए । इस रण में देह का त्याग करके मेरे पतिदेव जहाँ पर भी स्थित होंगे मैं भी इसी शरीर से उनकी अङ्गना होती हुई वहीं पर स्थित रहूँ । देवी के द्वारा ऐसा ही होवे—यह कहने पर पूर्व लीला ने इसके उपरान्त यह वचन कहा था ॥ २४३-२४५ ॥ पूर्व लीला बोली—हे ईश्वरि ! पूर्व शरीर ही से अन्य लोक गिरिग्राम में मैं किसलिये नहीं लायी गई हूँ—यह मुझे बतलाइये ? ॥ ४५ ॥

न किञ्चित्कस्यचिदहं करोमि वरवर्णिनि ।

सर्वं संपादयत्याशु सकल्पः प्राणिनां स्वतः ॥२४६॥

मां समाराधयन्त्याप्तु सकल्पोऽभूत्तवेदशः ।

मुक्ता स्यामिति तेन त्व तं प्रकारैः प्रबोधिता ॥२४७॥

अनया त्विममेवार्थं याचिता दत्तमत्यहम् ।

एवं फलति संकल्पो नृणामस्मत्प्रसादतः ॥२४८॥

विदूरथस्तु सदनाग्निर्गतः परिवारितः ।

परिवारेण महता महारत्नविभूषितः ॥२४९॥

आलोकयन्वीरगणानारुरोह रथोत्तमम् ।

कूटागारसमाकारं मुक्तामाणिक्यमण्डितम् ॥२५०॥

अथोदपतद्दुद्दामनानाभ्ररवनिर्भरः ।

शैलभित्तिप्रतिध्वानंदरुणो दुन्दुभिध्वनिः ॥२५१॥

देवी ने कहा—हे वर-जिनि ! मैं किसी के लिये भी कुछ भी नहीं किा करती हूँ । प्राणियों का स्वतः जो संकल्प होता है वही बहुत

शीघ्र सभी कुछ सम्पादन किया करता है ॥ २४६ ॥ मेरा समाराधन करती हुई तेरा इसी प्रकार का सङ्कल्प हुआ था कि मैं मुक्त हो जाऊँ इसी कारण से उन्ही प्रकारों से तुझे प्रतिबोधित किया था ॥ २४७ ॥ इसने इसी अर्थ की याचना की थी और मैंने उसकी पूर्ति कर दी थी । इसी रीति से मनुष्यों का सङ्कल्प मेरे प्रसाद से लोक में फल वाला हुआ रहता है । २४८ ॥ महर्षि प्रवर वसिष्ठ जी ने कहा—वह राजा विदूरथ सबसे परिवारित होता हुआ अपने सदन से निकल कर गया था । उस समय में एक परम महान् अपने परिवार से युक्त और महान् रत्नों से समलकृत था ॥ २४९ ॥ अपने सदन से बाहिर निकल कर उस राजा ने अपने सब वीरगणों को देखा था और कूटागार अर्थात् पर्वत के शिखर के सदृश अथवा लोहगृह के समान मुक्ता और मणियों से विभूषित उस अत्यन्त उत्तम रथ पर उसने समारोहण किया था ॥ २५० ॥ इसके अनन्तर उद्दाम अनेक मेघों के गजन के समान घोष वाले और पर्वतों की पार्श्ववर्तिनी भित्तियों में प्रतिध्वनियों के कारण परम दर्शन दुःखियों की भोषण ध्वनि उल्लिखित हुई थी ॥ २५१ ॥

किङ्किणीजालनिध्वानंहेतिसंघट्टटंकृतः ।

धनुश्चटचटाशब्दः शरसीत्कारगीतिभः ॥२५२

परस्परं भटाह्वानैर्वन्दीविक्षुब्धरोदनैः ।

शिलाघनकृताशेषन्नह्याण्डकुहरध्वनिः ॥२५३

हस्तग्राह्योऽभवेद्भीमो दशाशाकुञ्जपूरकः ।

अथोत्थितेन रजसा पीनेनाम्बररोधिना ॥२५४

मूर्खत्वं यौवनेनैव घनतामाययो तमः ।

विदेशारिवल राजा क्षीराविधमिव मन्दरः ॥२५५

जज्जल, शस्त्रसंघट्टज्वलना उलमुका इव ।

जगर्जुः शरधारीघान्वर्पन्तो वीरवारिदाः ॥२५६

निपेतुः कङ्कवत्क्रूरा वीराङ्गेषु च हेतयः ।

पेतुः पटपटारावं हेतिनिष्पिष्टयोऽम्बरे ॥२५७

उत्तस्थुर्यमयात्रायां कवन्धनरपङ्क्तयः ।

प्रशेमुः पांसवो रक्तस्तमांस्यायुधवह्निभिः ॥२५८

युद्धैकध्यानतः शब्दमयानि मृतिनिश्चयः ।

अभवत्केवलं युद्धमपशब्दमसंभ्रमम् ॥२५९

रथों में संलग्न किङ्किणियों के समुदाय से होने वाली ध्वनि से समुत्पन्न टङ्कारों से—घनुषों के 'चट-चट' इस प्रकार के होने वाले शब्दों से—वाणों के सराटे से चलने की गतियों अर्थात् शब्दों से—परस्पर में 'हमारे समक्ष में आकर संग्राम करो'—तस तरह के आह्वानों से और दलपूर्वक अग्रहत की हुई नारियों के विक्षोभ पूर्वक क्रन्दन की ध्वनियों से दशों दिशाओं की कुञ्जों को भर देने वाला शिला घन से पूरित की भाँति समस्त ब्रह्माण्ड के विवर को भर देने वाला हस्तग्राह्य महान् भीषण घोष उस समय में होगया था । इसके अनन्तर अत्यधिक विशाल आकाश का अवरोध करने वाले रज से यौवन के मद से होने वाली मूर्ख की भाँति अन्धकार अधिन घना हो गया था । जिस प्रकार से मन्दराचल ने क्षीर सागर में प्रवेश किया था उसी भाँति उस राजा ने शत्रु सेना के अन्दर प्रवेश किया था ॥ २५२—२५५ ॥ वीरों के शस्त्रों के संघट्ट से अग्नियाँ उल्मुकों (मशालों) के समान जलने लग गयी थीं और धीर रूपो वारिद (मेघ) वाणों की धाराओं के समूहों को बरसाते हुए गर्जन कर रहे थे ॥ ६॥ वीरों के अङ्गों में क्रूर देवियाँ कङ्क पक्षियों की भाँति गिरती थीं । हेतिकी निष्पिष्ट अम्बर में " पट-पट " इस प्रकार की ध्वनि करते हुए पतन कर रहे थे ॥ २५७ ॥ यम यात्रा में कवन्धों की नरों की पंक्तियाँ उठकर खड़ी हो गयीं थीं । वीरों के रक्त से युद्ध भूमि में उड़ी हुई धूलि पान्त हो गई थी तथा आयुधों की रगड़ से उत्पन्न अग्नि से संग्राम स्थल में अन्धकार प्रशान्त हो गया था ॥२५८॥ शब्दों से समुत्पित्त भय युद्ध के ही करने में एतानता होने से तथा मृत्यु के निश्चय होने से

शान्त हो गया था । शब्द रहित केवल असम्भ्रम युद्ध ही उस समय में हुआ था ॥ २५६ ॥

समसमरवसंवहच्छरीरं टकितकितारवसंपतद्भुशुण्डि ।

कणकणरदसमिलन्महास्त्रं तिमिनिधिद्वद्रणमासदुस्तरंत् ॥२६०

एतस्मिन्वर्तमाने तु घोरे समरसंभ्रमे ।

लीलाद्वयमुवाचेदं देवीं भगवतीं प्रति ॥२६१

देवि कस्मादक्लस्मान्नो भर्ता जयति नो रणे ।

वद त्वद्यपि तुष्टायामस्मिन्विद्रतवारणे । ॥२६२

चिरमाराधिता तेन विदूरथनृपारिणा ।

अहं पुत्र्यौ जयार्थेन न विदूरथभूभृता ॥२६३

तेनासावेव जयति जीयते न विदूरथः ।

अनेन मृत एव स्यामहमित्यस्मि भाविता ॥२६४

प्रतिभारूपिणी तेन बाले मुक्तिर्भविष्यति ।

एनदीयस्त्वयं बात्रूर्जयी राज्यं करिष्यति ॥२६५

एवं देव्यां वदत्यां तु बलयोर्युद्धघमानयोः ।

रविर्द्रेष्टुमिवाश्चर्यमाजगामोदयाचलात् ॥२६६

‘सम-सम’ इस प्रकार के शब्द को संवहन करने वाले वाणों का समुदाय जिसमें हो रहा था—‘टक टकित’ इस प्रकार की ध्वनि के साथ गिरने वाली भुशुण्डि का पतन जिसमें हो रहा था—‘कण-कण’ इस तरह के शब्द के माय महान् अस्य जिसमें मिल रहे थे इस प्रकार से समुद्र के समान महान् दुस्तर वह रण हो रहा था ॥ २६० ॥ महामर्षि श्री वसिष्ठजी ने कहा—इस महान् घोर समर सम्भ्रम के वर्तमान होने पर उन दोनों लीलाओं ने भगवती देवी से यह कहा था—हे देवि ! किस कारण से हमारा स्वामी अक्लस्मात् रण में जय प्राप्त नहीं करता है ? इस विद्रुत द्वै वारण (गज) जिनमें ऐसे युद्ध में आपके परम प्रसन्न होते हुए भी यह विजय हमारे स्वामी की क्यों नहीं हो रही है—यह

कृपया आप इमको बतलाइये । २६१—२६२॥ देवी ने कहा—हे पुत्रियो ! इस विदूरथ राजा के शत्रु के द्वारा मेरा चिरकाल तक समाराधन किया गया था और इस विदूरथ राजा ने जय प्राप्त करने के लिये मेरी आराधना नहीं की थी ॥ २६३ ॥ इस कारण से यह शत्रु ही की विजय होगी और विदूरथ नहीं जीतेगा । मैं इसके साथ मुक्त होने पर ही होऊँगी—ऐसी ही मैं भाषित हूँ । हे वाले ! इस कारण से तेरी प्रतिभा रूपिणी (मनोमयी) मुक्ति हो जायगी । और इसका यह शत्रु जय प्राप्त करने वाला राज्य करेगा ॥ २६४—२६५ ॥ महर्षि दशिष्ठजी ने कहा—इस प्रकार से देवी के कहने पर युद्ध करते हुए दोनों बलों के आश्चर्य को मानों देखने के लिये ही सूर्य उदयाचल से आ गये थे ॥ २६६ ॥

भुवनं कज्जलाम्भोधेरिवोद्वृत्तमराजत ।

पेतुः कनकनिष्पन्दमुन्दरा रविरश्मयः ॥२६७

एतस्मिन्नन्तरे सेनाः सर्वाः संचयताययुः ।

आसीद्रणाङ्गणं शून्यमिवाल्पोभयसैनिकम् ॥२६८

प्राप्य राजा पुरः शत्रुं सिन्धुमुद्धरकन्धरम् ।

घनुरास्फालयामास परिवारितद्विड्मुखम् ॥२६९

कल्पान्तपवनास्फोट इवामरगिरेस्तटम् ।

विससर्जोजितो राजा प्रातरर्ककगनिव ॥२७०

तीक्ष्णाः परमदुस्पर्शाः शिलीमुखपरम्पराः ।

सिन्धोरपि तथैवासीन्मुक्त्वालाघवमेव च ॥२७१

एवं सिन्धुर्महाबाहुश्चिरं समरमूर्धनि ।

क्रीडित्वा पीडयामास शरवर्षेविदूरथम् ॥२७२

छिन्नध्वजं छिन्नरथं भिन्नार्धं भिन्नसारथिम् ।

छिन्नकामुकवर्माणं छिन्नसर्वाङ्गमाकुलम् ॥२७३

हृदि स्फारशिलापट्टट्टढीवरमूर्धनि ।

मित्त्वा वज्रसमंत्राणः पातयामास भूतले ॥२७४

यह सम्पूर्ण भुवन कज्जल के सागर की भाँति उवृत हो गया था और शोभा दे रहा था । उस पर सूर्यदेव के उदित होने पर सुवर्ण के निष्पन्द (शलाका) के समान परम सुन्दर रश्मियाँ गिर रही थीं । ॥२६७॥ इसी बीच में समस्त सेनाएँ संक्षय को प्राप्त हो गई थीं । वह रण का आगन उस समय में जब कि दोनों शोर के बहुत ही थोड़े से सैनिक शेष रह गये थे सूना=सा हो गया था ॥ २६८ ॥ उसी समय में राजा ने उद्धर कन्धरा वाले शत्रु सिन्धु को सामने प्राप्त करके समस्त दिशाओं के मुखों को परिलादित (ध्वनित) करते हुए अपने धनुष को आस्फालित किया था ॥ २६९ ॥ कल्प के अन्त में पवन से आस्फोट (अभिहति) की भाँति ऊर्जित राजा ने प्रातःकाल में सुमेरु पर्वत के तट को सूर्य की किरणों के समान त्याग दिया था ॥ २७० ॥ सिन्धु राजा के भी अत्यन्त तीक्ष्ण-परम दुःस्पर्श वाणों की परम्परा उसी भाँति की ओर मुक्ति लाघव भी था ॥२७१॥ इस प्रकार से महान् वाहुओं वाले सिन्धु ने समर क्षेत्र में सबसे आगे चिरकाल तक युद्ध क्रीड़ा करके वाणों की ओर दृष्टि से राजा विदूरथ को पीड़ित किया था ॥ २७२ ॥ कटी हुई ध्वजा वाले—टूटे हुए रथ से युक्त—मिदे हुए अश्वों वाले—मृत्यु को प्राप्त सारथि से सयुक्त—चिन्न हुए धनुष और बमं वाले तथा मिदे हुए समस्त अङ्गों वाले अत्यन्त आकुल—विपुल शिला पट्ट, सुदृढ़ एवं पीन मूर्धा में और हृदय में वज्र के समान वाणों से भेदन करके राजा विदूरथ को भूतल में गिरा दिया था ॥२७३-२७४॥

हतो राजा हतो राजा प्रतिराजेन सयुगे ।

इति शब्दे समुद्भूते राष्ट्रमासीत्माकुलम् ॥२७५॥

भाण्डोपस्करमारोघविद्रवच्छकटव्रजम् ।

आक्रन्दार्तकलश्रीघविद्रवन्नागरात्करम् ॥२७६॥

एतस्मिन्नन्तरे लीला तामुवाच सरस्वतीम् ।

नवासावशेषमालोचय मूर्ध्नि मतारमग्रतः ॥२७७॥

प्रवृत्तो देहमुत्सृष्ट्वा मद्भर्तायमिहाम्बिके ।
 भर्तारमनु यास्यामि दयां कुरु महेश्वरि । २७८
 इत्युक्त्वा ज्ञप्त्यनुध्यानात्सा सामर्थ्यवती क्षणात् ।
 पुप्लुवे पेलवाकारा पक्षिणीव नभस्तले ॥२७९॥

प्रतिराजा (सिन्धु) ने युद्ध में राजा को मार गिराया है और वह हत हो गया है—इस प्रकार के शब्दों के समुद्भूत होने पर सम्पूर्ण राष्ट्र एकदम आकुल हो गया था अर्थात् सर्वत्र बड़ी भारी घबराहट व्याप्त हो गयी थी । भाण्ड और समस्त उपकरणों के भारों के समूहों से युक्त राष्ट्र के रथ भाग रहे थे और चारों ओर बड़ा भारी क्रन्दन हो रहा था जिससे नारियों का समुदाय अत्यन्त वेदनाग्रस्त हो गया था तथा नागरिक लोगों के झुंड के झुण्ड इधर-उधर भाग रहे थे । सम्पूर्ण राष्ट्र में ऐसी भगदड़ और बेचैनी व्याप्त हो गयी थी ॥ २७५—२७६ ॥ इसी बीच में लीला ने उस देवी सरस्वती से कहा था जब कि केवल कुछ श्वास ही जिसके शेष रह गये थे ऐसे अपने भर्ता को उसने अपने आगे देखा था—हे अम्बिकोयिह मेरा मूढ़ स्वामी यहाँ पर ही इस देह को त्यागने के लिये प्रवृत्त हो गया है। हे महेश्वरि! मैं अपने स्वामी का ही अनुगमन करूँगी—ऐसी ही दया अब आप मेरे ऊपर कीजिए ॥२७७—२७८॥ इतना कहकर ज्ञप्ति देवी के ध्यान से शक्तिशालिनी वह पक्षिणी की भाँति नभस्तल में तनु आकार वाली प्लवन कर गयी थी ॥२७९॥

मेघमार्गान्थोल्लङ्घ्य वातस्कन्धानथो पुनः ।
 सूर्यमार्गाद्विनिर्गत्य तारामार्गमतीत्य च ॥२८०॥
 ब्रह्मादिस्थानमाम्य प्राप्य ब्रह्माण्डखपरे ।
 ब्रह्माण्डखर्परं भित्त्वा जलाद्यावरणास्ततः ॥२८१॥
 समुत्लङ्घ्य पुरः प्राप महाचिद्गगनान्तरम् ।
 अदृष्टारपयन्तमतिवेगेन घावता ॥२८२॥
 सर्वतो गरुडेनापि कल्पकोटिशतैरपि ।

तत्र ब्रह्माण्डलक्षाणि सत्यसंख्यानि भूरिवाः । २८३
 तान्यन्योन्यमदृष्टानि फलानीव महावने ।
 तत्र कस्मिन्पुरः संस्ये विततावरणान्विते ॥२८४
 वेद्ययित्वा विवेशान्तः प्रापयत्पद्मपत्तनम् ।
 तत्र तन्मण्डपं प्राप्य देवी शक्त्युपवृंहिता ॥२८५
 प्रविश्य पुष्पगुप्तस्य शवस्य निकटे स्थिता ।
 तं दृष्ट्वा चिन्तयामास चेतसा स्फुरितात्मना ॥२८६
 एष मे भविता भर्ता नूनं वीरवराग्रणीः ।
 अहं देव्याः प्रसादेन ततः प्रथममागता ॥२८७

इसके अनन्तर नेत्रों के मार्ग का उसने उल्लंघन किया था और फिर वात स्कन्धों का उल्लंघन किया । इसके उपरान्त सूर्यदेव के मार्ग को पार करके ताराओं के मार्ग से निकल कर ब्रह्मादि के स्थान समाकृत्य करके ब्रह्माण्ड खपरं वह प्राप्त होगयी थी । ब्रह्माण्ड खपरं का भी भेदन करके जलादि का आवरणों का उसने भेदन करदिया था अर्थात् वहाँ से आगे चली गई थी ॥ २८०-२८१ ॥ जलाद्यावरणों का समुल्लंघन करके फिर वह महान् चित् स्वरूप अन्य गगन में जाकर प्राप्त हो गयी थी । यह महान् चित् नाम वाला परमात्मा के नाम का गगन था । न देखे जाने वाले पार तक अन्यन्त वेग के साथ दौड़ लगाने वाले गरुण के द्वारा भी सँकड़ों कगोड़ कल्पों में भी जो प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं वहाँ यह पहुँच गई थी । वहाँ पर लाखों एवं असंख्य वृद्ध से ब्रह्माण्ड है ॥ २८२ ॥ २८३ ॥ वे सब अग्योन्य के न देखे हुए हैं जैसे किसी महान् विशाल वन में फल हुआ करते हैं । अर्थात् एक ने दूसरे को आपस में नहीं देखा है । वहाँ पर एक पुर में संस्थित जोकि एक वितत आवरण से युक्त था उसका वंघन करके यह प्रविष्ट हुई थी और वहाँ अन्ध पद्म पत्तन में प्राप्त होगयी थी । वहाँ पर वह परम शक्ति से युक्त देवी उस मण्डप में पहुँची थी । २४) २८५ ॥ वहाँ पर प्रवेश करके वह पुष्पों से सुरसित उस रवि के

निकट में स्थित हो गयी थी । उस अपने स्वामी के शव को देखकर विस्मय से उत्फुल्ल स्वरूप वाले चित्त से उसने सोचा था ॥ २८६ ॥ यह मेरा स्वामी है और निश्चय ही वीरों में शिरोमणि यह वही है । मैं देवी के प्रसाद से उससे भी पहिले यहाँ पर प्राप्त हो गयी हूँ ॥ २८७ ॥

इति संचिन्त्य सा हस्ते गृहीत्वा चारु चामरम् ।
वीजयामास राजेन्द्रं लीला ललितयौवना । २८८
एतस्मिन्नन्तरे राज्ञः पतितस्य महीतले ।

जीवं ददृशतुर्देव्यौ दिव्यदृष्ट्या नभोगतम् ॥ २८९

अथ जीवकला लीला ज्ञप्तिश्चेति त्रय ततः ।

पुप्लुवे जीवलेखा तु योगिन्यौ ते न पश्यति ॥ २९०

तमेवानुसरन्त्यौ ते सर्गात्सर्गान्तरं गते ।

पद्मराजपुरं प्राप्य लीलान्तःपुरमण्डपम् ॥ २९१

क्षणाद्विशितुः स्वेरं जीवलेखाप्यथाग्रगा ।

ततो ददृशतुर्देव्यौ शवशय्यैकपार्श्वगाम् ॥ २९२

लीलां विदूरथस्याग्रे प्रस्थितां प्रथमागताम् ।

एतस्मिन्नन्तरे ज्ञप्तिर्जीवं विदूरथं पुनः ॥ २९३

संकल्पेन क्रोधाथ मनसः स्पन्दनं यथा ।

ततो भगवतीमाह लीला ललितलोचना ॥ २९४

देवि स प्राक्तनो देहः कथं मम न दृश्यते ॥ २९५

यह विचार करके उसने एक सुन्दर चमर हाथ में ग्रहण कर लिया था और परम मनोहर यौवन वाली उस लीला ने उस राजेन्द्र पर चमर लुराना धारम्भ कर दिया था ॥ २८८ ॥ महर्षि प्रवर वसिष्ठ जी ने कहा— इस बीच में संग्राम भूमि के मही तल पर पड़े हुए राजा विदूरथ के जीव को उन दोनों देवियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से ननोमण्डल में गया हुआ देखा था ॥ २८९ ॥ इसके उपरान्त उस राजा की जीवकला—लीला और

एवं कुड्य के ही समान होगया था ॥२६६॥२६७॥ इसके पश्चात् मन्त्रियों ने आकर यह निश्चय कर लिया था कि यह तो मृत होगया है । फिर उन्होंने अपना निर्णय करके उसे चिता पर रखकर घृत के साथ सुन्दर घन्दन की लकड़ियों से दग्ध कर दिया था ॥२६८॥ इस समय में शरीर के सहित उपागत हुई तुमको देखकर परलोक से यह समागत हुई है— इससे महान् भद्भुत घटना होगी ॥२६९॥ प्रतिभा मात्र रूप वाले आति-वाहिक देह से अर्थात् लिङ्ग शरीर से योग की ऋद्धि के बल से युक्त हुईं सुम इस समय में दिलाई दे रही हो ॥३००॥

विस्मृतस्तव देहोऽसौ वासनायाः परिच्छयात् ।
 रूढातिवाहिकदृशा प्रशाम्यत्याधिभौतिकः ॥३०१॥
 तदेहि यावल्लीलायै लीले संकल्पलीलया ।
 आत्मानं दर्शयावोऽस्यं व्यवहारः प्रवर्तताम् ॥३०२॥
 आवां तावदिमे लीला पश्यत्वित्येव चिन्तिते ।
 ज्ञप्तिदेव्या ततस्तत्र लीला चलविलोचना ॥३०३॥
 गृहमालोकयामास तत्तजःपुञ्जमासुरम् ।
 गृहमालोक्य पुरतो लीलां ज्ञप्ति विलोक्य च । ३०४॥
 उत्थाय संभ्रमवती तयोः पादेषु सापतत् ।
 उपाविशद्विष्टरेषु ज्ञप्तिलीले च ते ततः ॥३०५॥
 हे हंसहारिगामिन्यौ लीले ललितलोचने ।
 उत्थापयावो नृपतिं शवतल्पादिमं पुनः ॥३०६॥
 इत्युक्त्वा मुमुचे जीवमामोदमिव पद्मिनी ।
 स समीरलवाकारस्तन्नासानिकटं ययौ ॥३०७॥
 घ्राणाकाशं विवेशाशु वंशरन्ध्रमिवानिलः ।
 अन्तस्थजीववदनं तस्य तत्कान्तिमाययौ ॥३०८॥

स्थूल देह की वासना के परिक्षय होने से यह देह तुम्हें विस्मृत होगया है । सुदृढ़ लिङ्ग शरीर को प्रभा से अर्जात् स्वन्नदेह की भाँति

मन से अतिरिक्त कोई आधिभौतिक देह नहीं है—ऐसी दृढ़ प्रमा से आधि-
भौतिक देह प्रशान्त ही होनाया करता है ॥३०१॥ हे लीले ! तो आओ
जब तक लीला के लिए संकल्प की लीला से आत्मा को दिखलाते हैं ।
इसके लिए सब तक व्यवहार में प्रवृत्त होइये ॥३०२॥ अब तक इन हम
दोनों की लीला देखे — इस प्रकार से जप्ति देवी के द्वारा चिन्तन करने
पर वहाँ लीला चलने वाली होगयी यी ॥३०३॥ उसके तेज के पुञ्ज
से भासुर (दीप्तियुक्त) गृह को देखा या । गृह को देखकर सामने लीला
और जप्ति को देखकर सम्भ्रम से समन्वित होती हुई उठकर वह उन
दोनों के चरणों में गिर गयी यी । इसके अनन्तर उन दोनों जप्ति और
लीला ने उसको विष्टरों पर बिठलाया या ॥३०४॥३०५॥ जप्ति देवी ने
कहा—हे हंस के समान मनोहर गमन करने वाली ! ललित लोचनों से
समन्वित दोनों लीलाओ ! इस राजा को शक्तत्व से उडाओ । यह
कहकर पद्मिनी ने आमोद की भाँति ही जीव को छोड़ दिया या । वह
वायु के कण के समान आकार वाला जीव उसकी नासिका के समीप में
प्राप्त हुआ या ॥३०६॥३०७॥ वाँस के छिद्र में वायु के ही समान उसने
क्षीघ्र ही घ्राण के आकाश में प्रवेश किया या । अन्दर स्थित जीव वदन
उसकी कान्ति को प्राप्त होगया या ॥३०८॥

क्रमादङ्गानि सर्वाणि सरसानि चकाशिरै ।
स्फारयामास सोऽङ्गानि रसवन्ति मृदूनि च ॥३०९॥
उन्मीलयामास दृशी विमलालोककारिणी ।
उत्तस्थौ प्रोत्लसत्कायो विन्ध्याद्रिरिव जङ्गमः ॥३१०॥
उवाच कः स्थित इति घनगम्भीरनिस्वनम् ।
लीलाद्वयमथास्याग्रे प्रोवाचादिश्यतामिति ॥३११॥
का त्वं केयं कुतश्चेयमित्याह स विलोकयन् ।
तस्मै लीलाह हे देव श्रूयतां यद्वदाम्यहम् ॥३१२॥

महिला तव लीलाहं प्राक्तनी सहवर्तिनी ।
 इयं ते महिला ललीहं द्वितीय लीलया मया ॥३१३
 उपाजिता त्वदर्थेन प्रतिविम्बमयी शुभा ।
 शिरोभागोपविष्टेयं येयं हैममहासने ॥३१४
 एषा सरस्वतीदेवी त्रैलोक्यजननी शुभा ।
 इत्याकर्ण्य समुत्थाय राजा जप्तिपदाब्जयोः ॥३१५
 पपात प्रयतो भूत्वा सरस्वति नमोऽस्तु ते ।
 इत्युक्तवन्तं हस्तेन स्पृष्ट्वा वाच सरस्वती ॥३१६
 सर्वापदः सकलदुष्कृतदृष्टयश्च

गच्छन्तु वः शिवमनन्तसुखानि सम्यक् ।

आयान्तु नित्यमुदिता जनता भवन्तु

राष्ट्रे स्थिराश्च विलसन्तु सदा महान्तः ॥३१७

क्रमशः फिर उसके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग सरस एवं सुन्दर होगये थे और दीप्ति प्रकट करने लगे थे । वह रस वाले और कोमल अङ्गों को अत्यधिक करने लगा था ॥३०६॥ फिर तो उस नृरति ने विमल आलोक करने वाले दोनों नेत्रों को खोजा था । वह प्रोत्साह संयुक्त शरीर वाला जङ्गम (चलने वाले) विन्ध्याचक्र के समान ही उठकर खड़ा होगया था ॥ ३१० ॥ मेघ के समान गम्भीर नःद वाले वचन वह बोला—कौन स्थित है ? इसके पश्चात् उन दोनों लीलाओं के आगे बोला—आदेश दीजिये ॥३११॥ तुम कौन हो और यह कौन है और कहां से कैसे आगमन हुआ है—वह देखता हुआ यह बोला लीला ने उससे कहा—हे देव ! आप श्रवण कीजिये जो कुछ भी मैं कहती हूँ ॥३१२॥ मैं आपकी पुरानी भविष्या लीला हूँ जो कि आपकी सहचारिणी थी और यह आपकी दूसरी महिला लीला है जो कि आपके लिये प्रतिविम्ब वाली परम शुभ मुझ लीला के ही द्वारा उपाजित की गई है । जो यह शिरो-भाग मे सुवर्ण के सिंहासन पर उपविष्ट हैं यह त्रैलोक्य की जननी जग-

दम्बा मां सरस्वती परम शुभ देवी हूँ । यह श्रवण करके राजा उठकर
 गड़ा होगया या जप्ति देवी के दोनों चरण कमलों में गिर गया था ।
 कुछ समय के पश्चात् प्रसन्न होकर उसने कहा—हे नरस्वति ! हे देवि !
 आपकी चरण सेवा में मेरा प्रणाम समर्पित है । इस प्रकार से कहने वाले
 उस नृपति को नरस्वती देवी ने हाथ में स्वर्ण करके कहा—हे राजन् !
 आपकी समस्त आपदायें और सम्पूर्ण दुष्कृतों की दृष्टियाँ चली जाएँ
 और परमनिव मङ्गलमय अनन्त सुख भली भाँति से प्रव प्राप्त हो
 जाएँ । आपके सम्पूर्ण जन मनुष्याय नित्य ही मुदित एवं परम प्रसन्न
 होंगे और आपके राष्ट्र में सदा महान् पुरुष स्थिर होते हुए सुखोपभोग
 करें ॥३१९—३१७॥

सरस्वती तथेत्युक्त्वा तत्रवान्तर्धिमाययी ।
 जयमङ्गलपुण्याहघोषघुंघुमघर्घरः ॥३१८
 हृष्टपुष्टजनाकीर्णं ततोऽभून्नृपमन्दिरम् ।
 ततोऽमिपिपिचुविप्रा मन्त्रिणो भूमुजश्च तम् ॥३१९
 लीला लीला च राजा च जीवन्मुक्ता महाधियः ।
 रेमिरे पूर्ववृत्तान्तकथनैः सुरतैरिव ॥३२०
 स ज्ञप्तिज्ञानसंबुद्धो राजा लीलाद्वयान्वितः ।
 चक्रे वर्षायुतान्यष्टौ तत्र राज्यमनिन्दितम् ॥३२१
 जीवन्मुक्तास्त इत्येवं राज्यं निहतकण्टकम् ।
 कृत्वा विदेहमुक्तत्वमासेदुः शुद्धसंविदः ॥३२२

महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा—इस प्रकार से कहकर वह देवी
 सरस्वती वहीं पर अन्तर्धान को प्राप्त होगयी थी और उन समय में
 जय हो—मङ्गल हो—इस तरह पुण्याह ध्वनियों की घुंघुमता वाला घोष
 होगया था ॥३१८॥ इसके उपरान्त वह नृपति का मन्दिर हृष्ट—पुष्ट
 जनो से समाकीर्ण होगया था । फिर मन्त्रों के ज्ञाता विप्रों ने और
 राजाओं ने उस नृपति का अभिषेक किया था ॥ ३१९ ॥ महा बुद्धिमान

लीला और दूसरी लीला तथा राजा सब जीवन्मुक्त होकर सुरत की भाँति पूर्व वृत्तान्तों के कथनोपकथन के द्वारा रमण करने लगे थे ॥३२०॥ वह ज्ञप्ति देवी के द्वारा सम्बुद्ध ज्ञान वाला दोनों लीलाओं से समन्वित होकर वहाँ पर परम सुन्दर राज्य के सुखोपभोगों को प्राप्त कर आठ वर्ष तक उसने राज्य का शासन किया था ॥३२१॥ वे जीवन्मुक्त थे अर्थात् जीवित दशा में रहते हुए भी मुक्त थे । इस प्रकार से निष्कण्टक राज्य करके शुद्ध संविद वाले विदेह मुक्तत्व को प्राप्त हो गये थे ॥ ३२२ ॥

तृतीय सर्ग

एतत्ते कथितं राम दृश्यदोषिनवृत्तये ।
लीलोपाख्यानमनघं घनतां जगतस्त्यज ॥१
असदाभासमच्छात्म ब्रह्मास्तीह प्रवृंहितम् ।
वृहच्चिद्भरववपुरानन्दाभिधमव्ययम् ॥२
तस्य यत्सममापूर्णं शुद्धसत्त्वमचिह्नितम् ।
तद्विदामप्यनिर्देश्यं तच्छान्तं परम पदम् ॥३
ब्रह्मणः स्फुरणं किञ्चिद्यद्वाताम्बुधेरिव ।
दीपस्याथाप्यवातस्य तं जीवं विद्धि राघव ॥४
तदेव घनसंवित्या यात्यहस्तामनुक्रमात् ।
वह्नन्ध्रण्स्त्विन्धनाधिकयात्स्वां प्रकाशकतामिव ॥५
संकल्पोन्मुखतां यातस्त्वहंकारो भवत्युत ।
चित्तं चेतो मनो माया प्रकृतिश्चेति नामभिः ॥६
परस्मात्कारणादेवं मनः प्रथममत्थितम् ।
मननात्मकमाभोगि तेनेदं तन्यते जगत् ॥७

महामर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा—हे श्रीराम ! यह दृश्य जगत्

ही मत्स्य स्वरूप वाला प्रतीत हुआ करता है यही एक महान् दोष है इसकी निवृत्ति के लिये यह अनघ नीला का उपाख्यान मैंने आपके समक्ष में वर्णित किया है । अनघ अथ वाप इम दृश्य जगत् के विषय में जो मत्स्यता की प्रतीति मिथ्याभूत हो रही है उसका त्याग कर दीजिये ॥१॥ इस ब्रह्म पद के दो अर्थ होने हैं—एक तो मायिक प्रपञ्च से उपचित ब्रह्म है जिसको प्रवृत्त ब्रह्म के नाम से पुकारा जाता है । दूसरा वह स्वच्छ स्वरूप वाला ब्रह्म है जिसमें इस अनिर्वचनीय प्रपञ्च का आभास होता है जो कि सर्वथा अमत् है । अथवा अविद्यमान दृश्य का आभास जियमें होता है । बृहत् का अर्थ निरंकुश महत्त्व में सम्पन्न होता है । तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जावे तो बृहत्त्व और प्रवृत्त इन दोनों के एक ही स्थान पर रहने से कोई विरोध नहीं होता है । चित् जगति के स्वरूप वाला है । वह मयङ्कर णीर वाला है । जो अविनाशी एवं आनन्द नाम वाला है ॥ २ ॥ उस ब्रह्म की दृश्य की उत्पत्ति और विनाश में एकरूपता होती है अथवा वह समस्त मूर्तों में सम है । वह सब प्रकार के चिह्नों से रहित है अर्थात् अनाञ्छित है । वह शुद्ध सत्त्व वाला है । वह ऐसा है ज्ञानियों के द्वारा भी न कहने के योग्य है । जिस प्रकार से क्षीर का यथायं मायुयं नहीं बतलाया जाता है । जो रसनेन्द्रिय उस मिठाम का उपभोग करती है वह तो अन्ध है और वाणी कहने वाली है उसको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं होता है । वह ब्रह्म परम पान्त है अर्थात् विकारों में रहित है । ऐसे ही वह परम पद होता है ॥ ३ ॥ वात रहित सागर के समान अथवा वायु से रहित दीपक के तुल्य जो एकदम परम प्रशान्त ब्रह्म है उसका ही कुछ थोड़ा सा जो स्फुरण अर्थात् चलन होता है हे राघवेन्द्र ! उसी को जीव समझ लो । तात्पर्य यह है कि ब्रह्म तो पूर्णतया प्रशान्त स्वरूप वाला होता है और जीव उसका ही एक छोटा-सा वह स्वरूप है जिसमें कुछ स्फुरण हुआ करता है । यही दोनों का भेद है ॥ ४ ॥ वही स्फुरण अत्यन्त घन सङ्कल्प के कारण से क्रमशः

अहंभावना को प्राप्त हो जाया करता है जिस प्रकार से एक छोटा सा अग्नि का अणु अर्थात् कण ईंधन की अधिकता के होने से अपनी प्रकाशता को प्राप्त हो जाया करता है ठीक उसी भाँति से यह जीव सङ्कल्पों की सघनता होने से अहङ्कार की भावना को प्राप्त कर प्रकट रूपता को ग्रहण कर लिया करता है ॥ ५ ॥ जब यह सङ्कल्पों की अभिमुखता को प्राप्त करके अहङ्कार को ग्रहण कर लेता है तो फिर उसी को चित्त—चेत—मन—माया और प्रकृति—इन नामों के द्वारा कहा जाया करता है ॥ ६ ॥ सबसे पर कारण ब्रह्म से सर्व प्रथम मन की उत्पत्ति हुआ करती है । यह मन मनन स्वरूप वाला अर्थात् सङ्कल्पात्मक ही होता है तथा आभोग अर्थात् परिपूर्णता से युक्त होता है और उसी के द्वारा इस सम्पूर्ण जगत् का विस्तार किया जाया करता है ॥ ७ ॥

अपारावारविस्तारसंवित्सलिलवल्गनैः ।

चिदेकार्णव एवायं स्वयमात्मा विजृम्भते ॥८

दीर्घस्वप्नस्थितिं यात् संसाराख्यो मनोवशात् ।

असम्यग्दर्शनात्स्थाणविव पुंप्रत्ययो दृढः ॥९

द्वैतं यथा नास्ति चिदात्मजीवयो-

स्तथैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयोः ।

यथैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयो-

स्तथैव भेदोऽस्ति न चित्तसंगयोः ॥१०

अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

राक्षस्योवत्तं महाप्रश्नजालमावलिताखिलम् ॥११

अस्ति कज्जलपङ्काद्रे रिवोग्रा शालभञ्जिका ।

हिमाद्रेरुत्तरे पार्श्वे कर्कटीनाम राक्षसी ॥१२

स्थिरविद्युल्लतानेत्रा खजूं रतनजानुका ।

बंदुर्गमूर्याग्रनखा स्नायवस्थियग्रन्थिदेहिनी ॥१३

तस्या विपुलकायत्माद्दुर्लभत्वान्निजान्धसः ।
अतृप्तोऽणवलेखाया इवाभूज्जाठरोऽनलः ॥१४॥

पार और अवार पर तथा अर्वाक् (उरले) तीर को कहा जाया है । जिसमें इन पर-अवर दोनों ही तीरों का अभाव दिखलाई देता करता है वह अपारावार होता है । इस प्रकार का अपारावार जिनका विस्तार होता है वे संविद ही अर्थात् सङ्कल्प ही उसके (सागर के) का स्वरूप हैं उनसे चिदेक गुण ही यह आत्मा मन का स्वरूप धारण करती स्वयं इस दृश्य जगत् के स्वहृत् में एकट हुआ करता है ॥ ८ ॥ इस सङ्कल्पात्मक मन के ही कारण से यह संसार नाम वाला एक लम्बे स्वप्न की स्थिति को प्राप्त हो गया है अर्थात् यह संसार एक लम्बे-चोड़े स्वप्न के ही समान और वास्तविकता इसमें लेश मात्र भी नहीं है और सङ्कल्पों की अधिकता होने से वहभाव को प्राप्त होकर ही इसकी उत्पत्ति हो जाया करती है । जिस तरह से मली भाँति स्पष्टतया न दिखलाई देने के कारण से ही एक स्याणु (लकड़ी डूँठ) में दृढ़ रूप से पुरुष का विश्वास हो जाया करता है । वस्तुतः वह पुरुष न होकर एक डूँठ ही होता है । उसी भाँति यह दृश्य जगत् एक अपने सङ्कल्पों का ही समुदाय है और इसी ही सत्य समझ लिया जाता है किन्तु वास्तविकता इसमें किञ्चित् मात्र भी नहीं है । स्वप्न के ही समान यह ऐसा दीर्घ स्वप्न ही है जीवन काल में बिल्कुल सत्य जैसा प्रतीत हुआ करता है ॥ ९ ॥ ब्रह्म कारण है और यह जीवात्मा उसका कार्य है अर्थात् उसी पूर्ण ब्रह्म का यह एक अंग है । अतएव इन दोनों में चिदात्मा (ज्ञान स्वप्न) ब्रह्म और जीव में कुछ भी द्वैत भाव अर्थात् भेद नहीं है । उसी भाँति मन का कारण यह जीवात्मा है क्योंकि सङ्कल्पों की सघनता के कारण इसी जीव से मन की उत्पत्ति हुआ करती है अतएव इन दोनों का भी कार्य कारण भाव होता है ; यह जीव ही जब सङ्कल्पात्मक स्वरूप धारण करता है तो मन का सृजन हो जाता है । अतएव जीव और चित्त में

भी कोई भेद नहीं है । इस मन से ही सम्पूर्ण प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है । इन दोनों का भी कार्य कारण भाव है ॥१०॥ महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा—इस विषय में एक परम पुरातन ऐतिहासिक उपाख्यान का उदाहरण दिया जाता है और यह उपाख्यान यही दिखलाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कि कहीं पर तामस हिंसा विहारों का भी किसी प्रकार से हिंसा के अनभि सम्बन्धी पूर्व प्रयत्नों के अतिशय से अपवर्ग के मार्ग का समुदाय हो जाया करता है । इस उपाख्यान में राक्षसी के द्वारा कहे गये महान् प्रपत्तों का ऐसा जाल है जिसमें सभी कुछ अन्दर आ गया है ॥ ११ ॥ हिमालय महागिरि के उत्तर भाग में जो कि कज्जल पङ्क्त न मरु गिरि वर्तमान है वहाँ पर एक अत्यन्त अग्र पुत्तलिका के समान प्रतीत होने वाली कर्कटी—इस नाम वाली राक्षसी थी ॥ १२ ॥ उस राक्षसी के नेत्र स्थिर विद्युत्लता के समान थे और खजूर के वृक्ष के समान अतिदीर्घ एवं दूर्धुर उसकी जङ्घाएं अर्थात् दोनों जानु थे जिस वृक्ष में तृण और काष्ठ की ही प्रधानता हुआ करती है । वैदूर्य रत्न से किये हुए सूर्य के सणन ही उसके अग्र नाखून थे और रत्नायु तथा अस्थियों के ग्रन्थियों से युक्त उसका सम्पूर्ण देह था । ऐस भीषण आकार प्रकार वाली वह राक्षसी थी ॥ ३॥ उस राक्षसी की उदर में होने वाली अग्नि अर्णवलेखा के बड़वानल के ही समान नर मांस आदि के स्वल्प वाले अपने अन्न से अतृप्त हो गया था अर्थात् नर मांस से उसका कभी भी तृप्त नहीं हुआ था ॥ १४ ॥

न कदाचन सा तृप्तिमुपयाति महोदरी ।
 वडावानलजिह्वेव चिन्तयामास चैकदा ॥१५
 जम्बुद्वीपगतान्सर्वान्निगिरामि जनानपि ।
 अनारतमनुच्छ्वासं जलराशिमिवार्णवः ॥१६
 मेघेन मृगतृणोव तन्मे क्षुद्रुपशाभ्यति ।
 तपः करोमि परममखिन्नेनैव चेतसा ।

इति संचिन्त्य सा सर्वजन्तुजातजिघांसया ॥१७
 तपोऽर्थमथ सस्मार पर्वतं भूतदुर्गमम् ।
 तत्र गश्वाय सा स्नात्वा तपः कतुं व्यवस्थिता ॥१८
 अतिष्ठदेकपादेन चन्द्रार्कस्पन्दलोचना ।
 क्रमेण दिवसाः पक्षास्तस्या मासास्ततो ययुः ॥१९
 शीतातपेष्वलीनायाः कृताया इव शूलतः ।
 अष्टवपंसहस्रेण तां पितामह आययो ॥२०
 दाहणं हि तपः सिद्धयै नीवानामपि जायते ।
 मनसैव प्रणम्येनं सा तथैव स्थिता सती ॥२१

वह महान् उदर वाली राक्षसी किसी भी समय में तृप्ति को प्राप्त नहीं होती थी । वड़वानल की जिह्वा के समान उसने एक बार सोचा था ॥ १५ ॥ उसने मन में विचार किया था कि जम्बूद्वीप में निवास करने वाले समस्त जनों को मैं ग्रस जाऊँ अर्थात् निरन्तर सब जनों का रक्षण करने से सम्भव है अनुच्छ्वास जल के समुदाय को सागर की भाँति निगलने पर मेरी तृप्ति हो जायगी ॥ १६ ॥ मेघों के द्वारा सञ्चयन करने से जिस तरह मरुदेश में होने वाली मृगतृष्णा उपशम को प्राप्त हो जाया करती है उसी तरह मेरी भी क्षुधा शान्त हो जायगी । अतएव मैं इस समस्त जन्तुओं के भार देने की इच्छा की पूर्ति के लिये अत्यन्त खेद रहित चित्त से तपश्चर्या करूँ । तप के द्वारा ही इस विशाल शक्ति का सञ्चय कर मैं अपनी क्षुधा को शान्त कर सकती हूँ ॥ १७ ॥ इस प्रकार के विचार के स्थिर हो जाने पर उस राक्षसी ने तपश्चर्या करने के लिये किसी प्राणियों के गमन न करने के योग्य पर्वत का स्मरण किया था और वहाँ पहुँच कर उसने स्नान किया था और फिर तपस्या करने के लिये व्यवस्थित हो गयी थी ॥ १८ ॥ वह राक्षसी चन्द्र और सूर्य की गति में आने नेत्रों को स्थिर करके एक चरण से स्थित हो गयी थी । उसको तपश्चर्या करते हुए क्रम से दिन—रात और

मास व्यतीत होने लग गये थे । शीत-आतप (धूप-गर्मी) में अलीन अर्थात् जाड़े-गर्मी आदि को कुछ भी परवाह न करती हुई जो कि ऐसी प्रतीत होती थी मानों शैल से ही निर्मित हुई हो, बाठ सदस्र वर्ष तक परम घोर तपश्चर्या करती रही थी । इसके उपरान्त पितामह ब्रह्माजी उसके समीप में समागत हुए थे अर्थात् उसके परमोन्नत तप से सन्तुष्ट हो कर ब्रह्माजी उसे वरदान प्रदान करने के लिए उसके समीप में आये थे ॥ २० ॥ नीच कर्म करने वाले और नीच जाति में समुत्पन्न लोग भी यदि दारुण तपश्चर्या करते हैं और सिद्धि की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं तो उनको भी तप से अवश्य ही सिद्धि हो जाया करती है । जिस समय में पितामह वहाँ पर आये तो तप में विघ्न न करती हुई सती उस राक्षसी ने उनको मन में ही प्रणाम करके वैसी ही वह स्थित रही थी ॥२१॥

को वरः क्षुच्छमायालमिति चिन्तापराभवत् ।
 आ स्मृतं प्रार्थयिष्येऽहं वरमेकमिमं विभु ॥२२
 अनायसीवायसीव स्यामहं जीवसूचिका ।
 यथाभिमतमेतेन ग्रसेयं सकलं जनम् ॥२३
 क्रमेण क्षुद्धिनाशाय च्छुद्धिनाश. परं सुखम् ।
 प्राणिनामिह सर्वेषां हृदयं प्रविशाम्यहम् ।
 इति संचिन्तयन्तीं तामुवाच कमलालयः ॥२४
 पुत्रि ककटिके रक्तःकुलशंलाभ्रमालिके ।
 उत्तिष्ठ तव तुष्टोऽस्मि गृहाणामिगतं वरम् ॥२५
 भगवन्भूतमध्येऽस्य स्यामहं जीवसूचिका ।
 अनायसीवायसीव विधे दास्यसि चेद्वरम् ॥२६
 एवमस्त्विति तामुवाच पुनराह पितामहः ।
 सूचिका सोपसर्गा त्वं शतिष्यसि विपूचिका ॥२७

अपनी दुःखा की शान्ति के लिये कौन-सा वरदान पर्याप्त है— इस चिन्ता से व्याप्त हो गयी थी । आ ! स्मरण हो गया— मैं एक व्यापक वरदान इनसे माँगूँगी - ऐसा उसने अपने मन में विचार किया था और उसने सोचा था कि मैं लोहमयी न होती हुई भी लोहमयी की भाँति जीवों की सूचिका (सीधनी-सुई) हो जाऊँ । इस वरदान से यथामित अर्थात् अपनी इच्छा के अनुसार क्रम से सम्पूर्ण जगत् को अपनी भूख की शान्ति के लिये ग्रस ड लूँगी क्योंकि क्षुधा की शान्ति या विनाश ही इस जगत् में सर्वोपरि परम सुख होता है । यहाँ पर मैं सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर लूँगी— इस प्रकार से वह राक्षसी अपने मन में चिन्तन कर ही रही थी कि कमल में निवास करने वाले पितामह ब्रह्माजी ने उससे कहा था ॥ २२—२३ ॥ ब्रह्माजी ने कहा—हे पुत्रि ! कर्कटिके ! हे राक्षसों के कुल रूपी शैल की मेघ मालिके ! अर्थात् राक्षसों के कुल में सर्वोत्कृष्ट तपश्चर्या करने वाली ! अब तुम तप करने से उठ खड़ी होओ । मैं तुम्हारे इस उग्र तप से परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट होकर यहाँ पर समागत हुआ हूँ । अब तुम अपना अमोघ जो भी हो वरदान प्राप्त करलो ॥ २५ ॥ कर्कटी ने कह —हे भगवान् ! आप तो भूत और भव्य के स्वामी हैं । मैं जीवों की सूचिका हो जाऊँ । यद्यपि मैं अलोहमयी हूँ तो भी लोहमयी के समान बन जाऊँ । हे ब्रह्मन् ! यदि आप मुझे वरदान देना चाहेंगे तो यही मेरा अमिमन वरदान है ॥ २६ ॥ महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा— उस समय में उससे यही कहा था कि 'ऐसा ही होगा'— इसके अनन्तर पुनः ब्रह्माजी ने उसे कहा - तू 'वि' इस उपसर्ग से युक्त सूचिका अर्थात् विपूचिका हो जायगी । ब्रह्माजी ने मन में यह विचार करते हुए कि यदि ऐसा सूचिका बन जाने का वरदान प्राप्त हो गया तो समस्त मनुष्यों का अपूर्व दुःख के सागर में निमज्जन हो जायगा । अतः अब उसकी याचना के क्रम का उल्लङ्घन न करते हुए ही विपूचिका (हैत्रा) की व्याधि के भाव को इसे दे दिया जावे—यही विचार कद

उपसर्ग 'त्रि' संयुक्त सूचिका अर्थात् विपूचिका होने का वर दिया था ॥ २७ ॥

दुर्भोजना दुरारम्भा मूर्खा दुःस्थितयश्च ये ।

दुर्देशवासिनो दुष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि ॥२८

प्रविश्य हृदयं प्राणेः पद्मत्पोहादिबाधनात् ।

वातलेखात्मिका व्याधिर्भविष्यसि विपूचिका ॥२९

सगुणं निर्गुणं चैव जनमासादयिष्यसि ।

सगुणानां चिकित्सार्थं मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते ॥३०

ॐ ह्रां ह्रीं श्रीं रां विष्णुशक्तये नमो भगवति विष्णुशक्ति

एहि एनां हरहर दहदह हनहन पचपच मथमथ उत्साद-

यउत्सादय दूरे कुहकुहस्वाहा । विपूचिके त्वं हिमवन्तं

गच्छगच्छ जीवसारचन्द्रमण्डलं गतोऽसिस्वाहा ।

इति मन्त्री महामन्त्रं न्यस्य वामकरोदरे ।

माजंयेच्चातुराकारं तेन हस्तेन संयतः ॥३१

हिमशंलाभिमुख्येन विधृतां तां विचिन्तयेत् ।।

कर्कटीं कर्कशां क्रुद्धां मन्त्रमुद्गमद्विताम् ॥३२

आतुरं चिन्तयेच्चन्द्रे रसायनहृदि स्थितम् ।

वज्ररामरणं मुवतं सर्वाधिव्याधिधिभ्रमेः । ३३

साधको हि शुचिभूत्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः ।

क्रमेणानेन सकलाः प्रोच्छिनन्ति विपूचिकाः ॥३४

ब्रह्माजी ने कहा था कि जो बुग दूषित और पशुपित भोजन करने वाले—बुरे कार्य को करने वाले—बुरी कुत्सित स्त्रियों में रहने वाले—बुरे देश या स्थान में निवास करने वाले—दुष्ट तथा मूर्ख मनुष्य हैं उनकी विपूचिका व्याधि बनकर तू हिंसा करेगी । पच नामक रोग—प्लीहा—गुल्म आदि रोगों के बधन होने से वात लेखात्मिका विपूचिका

अपनी क्षुधा की शान्ति के लिये कौन-सा वरदान पर्याप्त है— इस चिन्ता से व्याप्त हो गयी थी। आ ! स्मरण हो गया— मैं एक व्यापक वरदान इनसे माँगूँगी - ऐसा उसने अपने मन में विचार किया था और उसने सोचा था कि मैं लोहमयी न होती हुई भी लोहमयी की शान्ति जीवों की सूचिका (सीवनी-सुई) हो जाऊँ । इस वरदान से यथाशक्ति अर्थात् अपनी इच्छा के अनुसार क्रम से सम्पूर्ण जगत् को अपनी भूख की शान्ति के लिये ग्रस डूँगी क्योंकि क्षुधा की शान्ति या विनाश ही इस जगत् में सर्वोपरि परम सुख होता है । यहाँ पर मैं सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर लूँगी— इस प्रकार से वह राक्षसी अपने मन में चिन्तन कर ही रही थी कि कमल में निवास करने वाले पितामह ब्रह्माजी ने उससे कहा था ॥ २२—२३ ॥ ब्रह्माजी ने कहा— हे पुत्रि ! कंकटिके ! हे राक्षसों के कुल रूपी शूल की मेघ मालिके ! अर्थात् राक्षसों के कुल में सर्वोत्कृष्ट तपश्चर्या करने वाली ! अब तुम तप करने से उठ खड़ी होओ । मैं तुम्हारे इस उग्र तप से परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट होकर यहाँ पर समागत हुआ हूँ । अब तुन अपना अभीष्ट जो भी हो वरदान प्राप्त करलो ॥ २५ ॥ कंकटी ने कह— हे भगवान् ! आप तो भूत और भव्य के स्वामी हैं । मैं जीवों की सूचिका हो जाऊँ । यद्यपि मैं अलोहमयी हूँ तो भी लोहमयी के समान बन जाऊँ । हे ब्रह्मन् ! यदि आप मुझे वरदान देना चाहेंगे तो यही मेरा अभिमान वरदान है ॥ २६ ॥ महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा— उस समय में उससे यही कहा था कि 'ऐसा ही होगा'— इसके अनन्तर पुनः ब्रह्माजी ने उससे कहा— तू 'वि' इस उपसर्ग से युक्त सूचिका अर्थात् विपूचिका हो जायगी । ब्रह्माजी ने मन में यह विचार करते हुए कि यदि ऐसा सूचिका बन जाने का वरदान प्राप्त हो गया तो समस्त मनुष्यों का संपूर्ण दुःख के सागर में निमज्जन हो जायगा । अतएव उसकी याचना के क्रम का उत्तर न करने हुए ही विपूचिका (हैत्रा) की व्याधि के माव को इसे दे दिया जावे— यही विचार कर

उपसर्ग 'वि' संयुक्त सूत्रका अर्थात् विषूचिका होने का वर दिया था ॥ २७ ॥

दुर्भोजना दुर्गारम्भा मूर्खा दुःस्थितयश्च ये ।
 दुर्देशवासिनो दुष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि ॥२८
 प्रविश्य हृदयं प्राणैः पद्मलोहादिबाधनात् ।
 वातलेखात्मिका व्याधिर्भविष्यसि विषूचिका ॥२९
 सगुणं निगुणं चैव जनमासादयिष्यसि ।
 सगुणानां चिकित्सार्थं मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते ॥३०
 ॐ ह्रां ह्रीं श्रीं रां विष्णुशक्तये नमो भगवति विष्णुशक्ति
 एहि एनां हरहर दहदह हनहन पचपच मथमथ उत्साद-
 यउत्सादय दूरे कुरुकुरुस्वाहा । विषूचिके त्वं हिमवन्तं
 गच्छगच्छ जीवसारचन्द्रमण्डलं गतोऽसिस्वाहा ।

इति मन्त्री महामन्त्रं न्यस्य वामकरोदरे ।
 माजंयेच्चातुराकारं तेन हस्तेन संयतः ॥३१
 हिमशंलाभिमुख्येन विधृतां तां विचिन्तयेत् ॥
 कर्कटीं कर्कशां क्रुद्धां मन्त्रमुद्गमद्विताम् ॥३२
 आतुरं चिन्तयेच्चन्द्रे रसायनहृदि स्थितम् ।
 अजरामरणं मुक्तं सर्वाधिव्याधिविभ्रमैः ॥३३
 साधको हि शुचिभूत्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः ।
 क्रमेणानेन सकलाः प्रोच्छिनन्ति विषचिकाः ॥३४

ब्रह्माजी ने कहा था कि जो बुरा दूषित और पथ्युपित भोजन करने वाले—बुरे कार्य को करने वाले—बुरी कुत्सित स्थिति में रहने वाले—बुरे देश या स्थान में निवास करने वाले—दुष्ट तथा मूर्ख मनुष्य हैं उनही विषूचिका व्याधि बनकर तू त्रिंसा करेगी । पच नामक रोग—प्लीहा—गुल्म आदि रोगों के बाधन होने से वात लेखात्मिका विषूचिका

अपनी क्षुधा की शान्ति के लिये कौन-सा वरदान पर्याप्त है— इस चिन्ता से व्याप्त हो गयी थी। आ ! स्मरण हो गया— मैं एक व्यापक वरदान इनसे माँगूँगी— ऐसा उसने अपने मन में विचार किया था और उसने सोचा था कि मैं लोहमयी न होती हुई भी लोहमयी की जाति जीवों की सूचिका (सीवनी-सुई) हो जाऊँ। इस वरदान से यथाशक्ति अर्थात् अपनी इच्छा के अनुसार क्रम से सम्पूर्ण जगत् को अपनी भूख की शान्ति के लिये ग्रस ड लूँगी क्योंकि क्षुधा की शान्ति या विनाश ही इस जगत् में सर्वोपरि परम सुख होता है। यहाँ पर मैं सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर लूँगी— इस प्रकार से वह राक्षसी अपने मन में चिन्तन कर ही रही थी कि कमल में निवास करने वाले पितामह ब्रह्माजी ने उससे कहा था ॥ २२—२३ ॥ ब्रह्माजी ने कहा— हे पुत्रि ! कर्कटिके ! हे राक्षसों के कुल रूपी शैल की भेष मालिके ! अर्थात् राक्षसों के कुल में सर्वोत्कृष्ट तपश्चर्या करने वाली ! अब तुम तप करने से उठ खड़ी होओ। मैं तुम्हारे इस उग्र तप से परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट होकर यहाँ पर समागत हुआ हूँ। अब तुम अपना अमीष्ट जो भी हो वरदान प्राप्त करलो ॥ २५ ॥ कर्कटी ने कह— हे भगवान् ! आप तो भूत और भय के स्वामी हैं। मैं जीवों की सूचिका हो जाऊँ। यद्यपि मैं अलोहमयी हूँ तो भी लोहमयी के समान बन जाऊँ। हे ब्रह्मन् ! यदि आप मुझे वरदान देना चाहेंगे तो यही मेरा अमिषन वरदान है ॥ २६ ॥ महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा— उस समय में उससे यही कहा था कि 'ऐसा ही होगा'— इसके अनन्तर पुनः ब्रह्माजी ने उससे कहा— तू 'वि' इस उपसर्ग से युक्त सूचिका अर्थात् विपुचिका हो जायगी। ब्रह्माजी ने मन में यह विचार करते हुए कि यदि ऐसा सूचिका बन जाने का वरदान प्राप्त हो गया तो समस्त मनुष्यों का प्रपूर्व दुःख के सागर में निमज्जन हो जायगा। अतएव उसकी याचना के क्रम का उत्पन्न न करते हुए ही विपुचिका (हैजा) की व्याधि के भाव को इसे दे दिया जावे— यही विचार कद

उपसर्ग 'वि' संयुक्त सूचिका अर्थात् विपूचिका होने का वर दिया था ॥ २७ ॥

दुर्भोजनादुरारम्भा मूर्खा दुःस्थितयश्च ये ।
 दुर्देशवासिनो दुष्टास्तेषां हिंसां करिष्यसि ॥२८
 प्रविश्य हृदयं प्राणैः पद्मलोहादिवाधनात् ।
 वातलेखात्मिका व्याधिभंविष्यसि विपूचिका ॥२९
 सगुणं निगुणं चैव जनमासादयिष्यसि ।
 सगुणानां चिकित्सार्थं मन्त्रोऽयं तु मयोच्यते ॥३०
 ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं रां विष्णुशक्तये नमो भगवति विष्णुशक्ति
 एहि एनां हरहर दहदह हनहन पचपच मथमथ उत्साद-
 यउत्सादय दूरे कुक्कुहस्वाहा । विपूचिके त्वं हिमवन्तं
 गच्छगच्छ जीवसारचन्द्रमण्डलं गतोऽसिस्वाहा ।

इति मन्त्री महामन्त्रं न्यस्य वामकरोदरे ।
 माज्येच्चातुराकारं तेन हस्तेन संयतः ॥३१
 हिमशंलाभिमुख्येन विधृतां तां विचिन्तयेत् ॥
 कर्कटीं कर्कशां क्रुद्धां मन्त्रमुदगमदिताम् ॥३२
 आतुरं चिन्तयेच्चन्द्रे रसायनहृदि स्थितम् ।
 लज्जरामरणं मुक्तं सर्वाधिव्याधिविभ्रमेः । ३३
 साधको हि गुचिभूत्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः ।
 क्रमेणानेन सकलाः प्रोच्छिनन्ति विपचिकाः ॥३४

ब्रह्माजी ने कहा था कि जो बुग दूषित और पद्व्युपित भोजन करने वाले—बुरे कार्य को करने वाले—बुरी कुत्सित स्विति में रहने वाले—बुरे देश या स्थान में निवास करने वाले—दुष्ट तथा मूर्ख मनुष्य हैं उनही विपूचिका व्याधि बनकर तू हिंसा करेगा । पद्म नामक रोग—प्लोहा—गुल्म आदि रोगों के ब.धन होने से वात लेखात्मिका विपूचिका

व्याधि होगी ॥ २८, २९ ॥ चाहे कोई गुण सम्पन्न हो या निगुण अर्थात् गुणों से हीन हो तुम सभी जन को प्राप्त हो जाओगी । जो समुण पुत्रष हैं—उनकी चिकित्सा करने के लिए मेरे द्वारा यह मन्त्र बतलाया जाता है ॥ ३० ॥ इस मन्त्र में आरम्भ में एक प्रणव (ओङ्कार) है । इसके अनन्तर फिर ' ह्रीं, ह्रीं, श्रीं, रां'—ये चार बीज हैं जिनके परम गहन कामनाओं की पूर्ति के लिये विभिन्न अर्थ होते हैं । हे भगवति ! विष्णु भगवान् की शक्ति यहाँ पर आओ—आओ, इस व्याधि का हरण करो—हरण करो, इस रोग का दहन करो—दहन करो, इस रोग का हनन करो—हनन करो, इस व्याधि का पाचन करो—पाचन करो, इस रोग का मन्थन करो—मन्थन करो, इस कष्ट का उत्सादन करो—उत्सादन करो अर्थात् निकाल कर दूर कर दो, इस व्याधि को दूर करदो—करदो, स्वाहा । 'स्वाहा'—यह शब्द देवों को समर्पित करने के लिये कहा जाता है । हे विष्णुचिके ! तुम यहाँ से हिमालय को चली जाओ—थजो जाओ । हे जीव ! स्वयं यहाँ आओ मेरे द्वारा हूयमान यह जीवात्मक हवि चन्द्रमण्डल को स्वयं भजन करें । इस महामन्त्र को मन्त्री बाँधे हाथ के तले में न्यस्त करे अर्थात् यान्त्रिक (मन्त्र का ज्ञाता) बाहिने हाथ से अपने बाँधे हाथ की हथेली में उायुंक्त मन्त्र के अक्षरों को लिखकर संयत होता हुआ व्याधियुक्त पुत्रष की आकृति का मार्जन करे ॥ ३१ ॥ जिस समय में उक्त मन्त्र के द्वारा व्याधियुक्त मनुष्य का मार्जन किया जाये इस अस्यन्त कर्कश एवं क्रुद्ध कर्कंटी को मन्त्र रूपी मुद्गर से मर्दित होती हुई हिम शैल की ओर मुख वाली होकर जाने वाली का ध्यान करे और जो व्याधि युक्त पुरुष है वह चन्द्र के अमृत के अन्दर स्थित हो रहा है—ऐसा ध्यान करे जो कि जरावरण से रहित होकर सभी व्याधियों की वेदना से मुक्त हो गया है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ जो साधना करने वाला है वह पवित्र होकर आचमन करके अत्यधिक सावधान होता हुआ इस विधि

से क्रमपूर्वक करे तो वह सम्पूर्ण विषूचि जा को उच्छिन्न कर दिया करता है ॥ ३४ ॥

इत्युक्त्वा भगवान्वेधास्तत्रैवान्तरधीयत ।
 अथ प्रादेशमात्राभा ततोऽप्यङ्गुलरूपिणी ॥३५
 ततो माषशमीतुल्या ततः सूची बभूव सा ।
 कस्यचिद्विवशाङ्गस्य क्षीणस्य विकलस्य च ॥३६
 प्रविश्यान्तर्वातिसूची भवत्यतिविषूचिका ।
 कस्यचित्तनुदेहस्य दुःस्थस्य विकलस्य च ॥३७
 प्रविश्य जीवसूचित्वे भवत्यन्तविषूचिका ॥३८
 एवं बहूनि वर्षाणि प्राणिप्राणं कघातिनी ।
 देहद्वयेन वध्नाम व्योम्नि भूमितले तथा ॥३९
 अथ कालेन महता कर्कटी वनराक्षसी ।
 निर्वेदमन्तरगमद्विवकष्ट किमिदं कृतम् ॥४०
 किमहं सूचिका जाता सूच्यां किमिव यास्यति ।
 सूचीयं रक्तमांसानां कणमात्रेण पूर्यते ॥४१
 ममान्तरनिशं हन्त तृष्णासूची मुदुर्भरा ।
 क्व मे तानि विशालानि गतान्यङ्गानि दुर्धियः ॥४२

इतना कहकर भगवान् ब्रह्माजी वही पर अन्तर्धान होगये थे । इसके अनन्तर माप के बीजकोशा के समान प्रादेश मात्राभा वाली अंगुल रूपिणी वह सूची होगयी थी । किसी विवश अङ्ग वाले—क्षीण और विकल पुरुष के अन्दर वायुस्वरूप वाली सूची होती हुई प्रवेश करके उस अत्यन्त कुश शरीर वाले अस्वस्थ एवं दुःस्थ पुरुष को जीव सूचित्व में प्रविष्ट होकर अन्तर्विसूचिता होती है । यह अतिविषूचिता नाशक व्याधि हुआ करती है ॥ ३५ ॥—॥ ३८ ॥ इस प्रकार से प्राणियों के प्राणों का घात करने वाली बहुत बरों तक व्योम में और बहुधातल में दो देशों से अर्थात् राक्षसी रूप के नष्ट होने से सूची हटा वाले दो शरीरों से भ्रमण

के कार्य को उसने रोक दिया था और उसी समय में वह फिर तप करने के लिए हिमालय की चोटी पर चली गई थी ॥ ४३॥४४ ॥ उसने फिर सभी ओर से अपने चित्त को हटाकर निर्वेद (वैराग्य) के रस को गर्भ में धारण करती हुई इस सूची के स्वरूप वाले देह से उद्विग्न होकर उसने अत्यन्त कठिन तपस्या की थी ॥ ४५ ॥ तरङ्गों से अर्थात् विकारों से रहित मन वाली—समस्त सञ्चुल्पों से शून्य और आहार का त्याग कर देने वाली उसने इसके एक सहस्र वर्षों के अन्त में तपश्चर्या करते हुए परम दशा को प्राप्त किया था ॥ ४६ ॥ इस परमोग तपस्या से वह सूची कल्मषों को क्षीण करके अतीव निर्मल राशों से रहित होगयी थी । जब वह एक दम विशुद्ध अन्तःकरण वाली होगयी तो उसने स्वयं ही अपनी विशुद्ध बुद्धि से वेध (जानने के योग्य) ब्रह्मात्मा की एकता को जान लिया था ॥४७॥ इसके अनन्तर एक सहस्र वर्ष तक वह सभी संकल्पों से रहित होकर इस सम्पूर्ण संसार को हेय समझकर जगत् की तुच्छता का हृदय में ध्यान करती हुई स्थित रही थी ॥४८॥

तां वेधास्तादृशीं ज्ञात्वा पदं परममास्थिताम् ।

उपेत्योवाच भगवान्पुत्रि कर्कटिराक्षसि ॥४९

तामेव तनुमासाद्य सुखिनी भुवने चर ।

जीवन्मुक्तासि हे वत्से हार्दं ते गलितं तमः ॥५०

ये मूढा ये दुरारम्भा मूर्खा दुःस्थितयश्च ये ।

दुर्देशवासिनो ये च ते ते प्रासाय सुस्थिताः ॥५१

इत्युक्त्वान्तर्दधे वेधाः साभूत्तदनु राक्षसी ।

अन्तः संचिन्मयी जाता बाह्यकल्लोलवर्जिता

चिरं तदनु सा तस्यौ निविकल्पसमाधिना ॥५२

अथ कालेन महता चित्तस्यन्दनमेत्य सा ।

बहिवृत्तिमयी जाता तां सस्मार पुनः क्षुधाम् ॥५३

यावत्सत्त्वं हि देहस्य स्वभावो नापवर्तते ।

॥ ५५ ॥ फिर उसने उस पर्वत के पाद में स्थित जो किरात जनों का मण्डल था उसमें प्रवेश किया था । उस समय में वहीं पर किसी स्थान में अपना निवास कर लिया था ॥ ५६ ॥

एतस्मिन्नन्तरे तत्र किरातजनमण्डले ।

हस्तहायंतमःपिण्डा बभूवासितयामिनी ॥५७

तस्यां राजन्यां भीमायां मन्त्रिणा सह भूपतिः ।

अटवीं विक्रमोदारः प्राविशद्वीरचर्यया ॥५८

अटव्यां कर्कटी सा तौ चरन्तौ राजमन्त्रिणी ।

अपश्यद्धृतधर्याथ वेतालालोकनोन्मुखी ॥५९

अथ सा चिन्तयामास लब्धो भक्ष्यो ह्यहो मया ।

मूढावेतावनात्मज्ञी भारो देहः किलानयो ॥६०

इहामुत्र च नाशाय मूढो दुःखाय जीवति ।

तस्माद्द्विनाशनीयोऽसौ पापसंपत्तिहेतुतः ॥६१

आदिसर्गो च नियमः कृतः पञ्चजन्मना ।

हिस्त्राणां भोजनायास्तु मूढात्मा नात्मवानिति ॥६२

तस्मादेतौ मर्यवाद्य भोक्तव्यौ भोज्यतां गतौ ।

अभव्य एव निर्दोषं प्राप्तमर्थमुपेक्षते ॥६३

इसी बीच में वहाँ पर किरात जनों के मण्डल में हाथों हाथों तम के पिण्ड वाली कालरात्रि होगयी थी ॥ ५७ ॥ उस भीषण रजनी में एक उदार विक्रम वाला भूपति मन्त्रियों के साथ वीर चर्या के लिये उस अटवी में प्रविष्ट हुआ था ॥ ५८ ॥ उस वनी में उस कर्कटी ने वेतालों के आलोकन करने के लिये संचरण करते हुए उन्मुख उन दोनों राजा और मन्त्री को धर्य धारण करके देखा था ॥ ५९ ॥ इसके पश्चात् उन दोनों को देख कर उस कर्कटी ने अपने मन में विचार किया था कि अहो ! आज मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । ये दोनों ही महा मूढ़ हैं और आत्मज्ञान से रहित हैं । वे इस नष्टवर वेद को ही आत्मा समझकर इसकी स्त्रा

उदारगुणयुक्ता ये विहरन्तीह देहिनः ।

धरातलेन्दवः सङ्गाद्भृशं शीतलयन्ति ते ॥७०

ये दोनों कदाचित् गुण युक्त महान् आशय वाले हों तो उस रूप वाला विनाश करना मुझे पसन्द नहीं होता है क्योंकि वह मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है ॥ ६४ ॥ इसलिये प्रथम मुझे इन दोनों की परीक्षा करनी चाहिए यदि ये दोनों उस प्रकार के गुणों से युक्त हुए तो मेरे द्वारा ये भक्षण करने के योग्य नहीं होंगे अर्थात् मैं इनका भक्षण नहीं करूँगी क्योंकि गुणियों की कभी भी मैं हिंसा नहीं करती हूँ ॥ ६५ ॥ अकृत्रिम सुख अर्थात् वास्तविक सच्चा सुख—धीर्ति और आयु की इच्छा रखने वाले पुरुष को सब प्रकार के अभिमताओं का दान के द्वारा गुणों से समन्वित पुरुषों की पूजा करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ देह से भी विनष्ट हो जाऊँगी किन्तु गुणों से युक्त को कभी भी नहीं खाऊँगी । साधु पुरुष जीवन से भी मनों को सुख प्रदान किया करते हैं ॥६७॥ अपना जीवन का दान करके भी गुणी पुरुष का परिपालन करना चाहिए । गुणवान् पुरुष का सङ्गम ही एक ऐसी दिव्य औषधि के समान है कि उससे मनुष्य मृत्यु को भी अपना मित्र बना लिया करता है ॥ ८॥ जहाँ पर मैं राक्षसी होती हुई भी गुणशाली पुरुष की रक्षा करती हूँ वहाँ पर कोई दूसरा ऐसा कौन है जो उस गुणी पुरुष को अपने हृदय का विमल हार न बना लेगा । तात्पर्य यह है कि क्रूर वृत्ति वाली मुझ राक्षसी के हृदय में भी गुणवान् का ऐसा समादर है तो दूसरे तो सभी उसका परम आदर करेंगे ही ॥६९॥ इस संसार में उदार गुणों से युक्त जो प्राणी विहार किया करते हैं वे इस धरातल के साक्षात् चन्द्रमा के ही समान हुआ करते हैं और वे सङ्गम प्राप्त होने पर स्वको पीतल कर दिया करते हैं ॥ ७० ॥

मृत्तिगुणितिरस्काहो जीवित गुणिसंश्रयः ।

फलं स्वर्गादिर्गादि जीविताद्गुणिसंश्रयात् ॥७१

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १६ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १७ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १८ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १९ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २० ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २१ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २२ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २३ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २४ ॥

जिस तरह से मेघ की गर्जना के पश्चात् ओलों और वज्र की गड़गड़ाहट की छ्वनि हुआ करती है वैसे ही वह उसकी वचनशक्ति थी ॥५४॥ हे-हे घोर अटवी रूपी व्योम पहरी के चन्द्र सूर्यो ! हे महामाया रूपी अन्ध-फार में स्थित पीठ शिला के छिद्र के कीटको ! आप दोनों महती बुद्धि वाले अथवा दुर्बुद्धि वाले कौन हैं जोकि यहाँ पर समागत हुए हो ? आपको ज्ञात नहीं है कि यह स्थान मेरे ग्रास कर जाने का है और दोनों इस समय मेरे ग्रास को प्राप्त होगये हैं जोकि एक ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त होने के लायक बन गये हो ॥ ७५॥७६॥ राजा ने कहा—हे-हे भूतक ! आप कौन हैं ? आपका शरीर कहाँ पर स्थित है ? उमको दिख-लाओ । भ्रमरी के समान आपकी यह छ्वनि ही केवल कर्णगोचर हो रही है आप कौन हैं जो डरा रही हैं ? इस तरह से कौन डरता है ! ॥ ७७॥ राजा के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उसने उन दोहों के कवन को सोच कर प्रकाश के लिये ओर अर्घ्य के लिए उसने नाद किया या ओर हास्य भी किया या ॥७८॥

ततो ददृशतुस्तं तो शब्दपूरितदिङ्मुखीम् ।
 तादृशमप्रमापूरदूरप्रकटिताकृतिम् ॥७९॥
 कल्पान्ताशनिकाशेन घण्टामद्रितटीमिव ।
 तामवेक्ष्य महावीरो तथैवाक्षुमिती स्थितो । ८०॥
 महाराक्षसि संरम्भः किमयं तव निष्फलः ।
 लाघवं ह्यथवा कार्यं लाघवेऽप्यतिसंभ्रमः ॥८१॥
 त्यज संरम्भमारम्भो नायं तव विराजते ।
 विषये हि प्रवर्तन्ते घीमन्तः स्वार्थसाधकः ॥८२॥
 त्वादृशीनां सहस्राणि मशकानामिवावले ।
 अस्माकं धीरतायात्याव्यूहानि नृणपणवन् ॥८३॥
 संरम्भज्वरमुत्सृज्य समया स्वच्छया धिया ।
 पुनस्तथा च व्यवहारिण्या स्वार्थः प्राजेन साध्यते ॥८४॥

इत्युक्त्वा सा तदा तेन विरतयामास राज्ञिषी ।
 अर्द्धे तु विमलवाचरे सततं प्रकल्पसिद्धये ॥ ८६ ॥
 न सा मातृपुत्रिण्यौ मन्थे विचित्रं यं च मन्थति ।
 चक्षीवत्कृष्णान्धुव च तदपुनरिदं विनिश्चयम् ॥ ८७ ॥

ही यद्वा से माय है विफल कभी कीड़े नहीं माया है ॥ ८५ ॥
 श्री वाकर द्विसे कीड़े अपनी कामना प्रकट ही है वह उसे प्रेरी कर
 आकर कभी भी अमकल हीरा नहीं माया है अर्थात् जिस किसी ने
 चाहे तो ? कीड़े भी अर्थात् (याचना करने वाला) द्विसे समझ में आने
 श्री वासुदेव ही उरें वनललाओं अर्थात् की प्रेरे ल वाहे लें वा जो प्र
 की प्रिय प्रिय वाया करता है ॥ ८४ ॥ अब तु माफि से अपना जो
 श्री वासुदेव से प्रयत्न करने वालों मुक्ति से वृद्धिमान के द्वारा अर्थात् अर्थात्
 द्विसे मन्थने की प्रकृतियों का प्रकट करके मन्थने की प्रकृतियों से
 हीरा लक्ष्मी वायु से वेगी और प्रणी की तरह कल्पित हीरा है ॥ ८३ ॥
 ॥ ८२ ॥ है अथवा । आप जो भी सहेजो की ही मन्थने की ही मन्थने
 के साधन करने वाले हीरा प्रयोग अर्थात् प्रेरी प्रकृतियों का प्रेरी
 वादि । यह द्विसे प्रकट से आपका आर्या श्री वायु ही प्रेरी है । प्रेरी
 वायु से श्री वासुदेव मन्थने ॥ ८१ ॥ आर्या यह द्विसे मन्थने
 द्विसे मन्थने प्रकृतियों की प्रेरी है ? अथवा लक्षण करती वादि प्रेरी
 प्रेरी ॥ ८० ॥ मन्थने की प्रेरी— है मन्थने प्रकृतियों । यह आपकी मन्थने
 हीरा मन्थने हीरा प्रकृतियों से प्रेरी से प्रेरी हीरे हीरे हीरे हीरे
 के समान हीरे (शरीरप्रमाण) प्रेरी की प्रेरी के प्रेरी प्रकृतियों के
 समुद्र से प्रेरी से अर्द्धि की प्रकट कर रही थी । प्रकृतियों व
 करने वाली प्रकृतियों ही वा जिक्र व मन्थने के प्रेरी प्रेरी की प्रेरी के

कल्पयामास तं विमलवाचरे किमप्युच्यते वाचिनी ।

अर्थात् इत्युक्त्वा सा तदा तेन विरतयामास राज्ञिषी ॥ ८५ ॥

एकोपायेन मत्पाश्वद्विबालकाद्युत्तरिष्यथः ।
 मत्प्रश्नपञ्जरं सारं चेद्धि धारयथा धिया ॥६६
 इत्युक्त्वा राक्षसी प्रश्नान्सा वचतुमुपचक्रमे ।
 कथयतामिति राज्ञोऽन्ते तानिमाञ्शणु राघव ॥१००
 एतस्यानेसंख्यस्य कस्याणोऽम्बुधेरिव ।
 अन्तर्ब्रह्माण्डलक्षाणि लीयन्ते बुद्बुदा इव ॥१०१
 किमाकाशमनकाश न किंचित्किंचिदेव किम् ।
 गच्छन्न गच्छति च कः कोऽतिष्ठतिन्नैव तिष्ठति ॥१०२
 कश्चेतनोऽपि पापाणः कश्च व्योमनि चित्रकृत् ।
 अणो जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन्वीज इव द्रुमः ॥१०३
 कस्मान्न किञ्चिच्च पृथक्कम्पादीव महाम्मसः ।
 द्वैतमप्यपृथक्कस्माद्वतंते च महाम्मसः ॥१०४
 यद्ये तान्सपदि धिया विचारयन्ती
 मत्प्रश्नान्न खलु विगाहितुं समयी ।
 तद्भूक्षो जटहुताशनेन्धनत्वं
 निर्विघ्नं भूटिति गमिष्यथः क्षणेन ॥१०५

हे बालको ! मेरे समीप से एक ही उपाय से तर जाओगे यदि
 आप दोनों सारस्वरूप मेरे प्रश्नों के पञ्जर को बुद्धि से धारण कर लेते
 हो ॥६६॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा—यह कह कर उस राक्षसी ने प्रश्नों
 का कथन करना प्रारम्भ कर दिया था जब कि राजा के द्वारा “कहिण”

चेतनोऽसौ प्रकाशात्मा वेद्याभावाच्छिलोपमः ।

आत्मनि व्योमनि स्वच्छे जगदुन्मेषचित्रकृत् ॥१११

तद्भावमात्रमिदं विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक् ।

जगद्भेदोऽपि तद्भानमिति भेदोऽपि तन्मयः ॥११२

महर्षि प्रवर श्री वसिष्ठजी ने कहा—उस महा निशा में—महान् विशाल अरण्य में उस महा राक्षसी कन्या के द्वारा इस प्रकार के महान् जटिल एवं गूढ़ प्रश्नों के करने पर उस समय में महान् बुद्धिमान मन्त्री ने इनका उत्तर देने के लिये अपनी वाणी निकाली थी ॥ १०६ ॥ मन्त्री ने कहा—मैं सभी आपके द्वारा किये गये प्रश्नों का सामान्य रूप से उत्तर देता हूँ यह कहते हुए उसने कहा—हे कमल के समान नेत्रों वाली ! आपने जो भी कुछ प्रश्नों का समुदाय किया है इनके द्वारा यह परमात्मा ही कहा है और ब्रह्म के ज्ञाता पुरुष के बोध के योग्य यह आपकी वाणी है जो इस प्रकार से वचनों की विच्छिन्नता से परिपूर्ण है वचनों के द्वारा न कहे जाने के योग्य होने से और अगम्य अर्थात् बुद्धि की पहुँच के परे होने से जिनमें छटी इन्द्रिय मन है ऐसे श्रोत्रादि इन्द्रियों की मर्यादा का साङ्ख्य दोष से रहित होते हुए पदार्थों के प्रकाशन करने में समर्थ आवाश से भी सूक्ष्म इस प्रकार का चिन्मात्र यह अत्मा अणु स्वरूप वाला है ॥ १०८ ॥ जो परम चित् अणु है उसके ही अन्दर में करोड़ों ब्रह्माण्डों के बुदबुदे हैं । स्थिति की शक्ति के अतिक्रम होने से ये प्रकट होकर स्थिति प्राप्त क्रिया करते हैं और इसके अनन्तर उसी में लय को प्राप्त हो जाया करते हैं ॥ १०९ ॥ वहिर्भूत वस्तुओं के शून्य होने से चिद्रूप होने से ही भूताकाश नहीं होता है । क्योंकि ब्रह्म वस्तु अविधेय नहीं है अर्थात् निर्देश करने के अयोग्य है इसी कारण से वह अकिञ्चित् है और किञ्चित् नहीं होता है । उसको कुछ भी वस्तु सत्ता नहीं है ॥११०॥ यह चैतन्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा है अतएव यह चेतन है किन्तु वस्तुतः यह ज्ञेय (जानने के योग्य) न होने से कल्पित वेद्य की सन्निधि में भी

प्राप्ता प्रावृष्णमयूरीव सज्योत्स्नेव कुमुद्वती ॥१२१

अहो वत पवित्रेयं भवतोर्भाति शेमुषी ।

अनस्तमितसारेण प्रबोधार्केण भासिता । १२२

विवेकिनो जगत्पूज्याः सेव्या मन्ये भवादृशाः ।

महतामेव संसर्गात्पुनर्दुःखं न बाधते ॥१२३

को हि दीपशिखाहस्तस्तमसा परिभूयते ।

मयंतो जाङ्गलं प्राप्ती भवन्ती भूमिभास्करी ॥१२४

पूजनीयावतः शीघ्रमीहितं कथ्यतां शुभौ । १२५

प्रार्थये त्वामहं रक्षःकुलकाननमञ्जरि ।

भूयो भवत्या यत्प्राणा हिंसनीया न कस्यचित् ॥१२६

श्री वसिष्ठजी ने कहा—उस वन की मर्कटी कर्कटी ने राजा के मुख से इस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या का श्रवण किया था और अपनी मत्सरता से पूर्ण चपलता का उसने त्याग कर दिया था वह फिर अवरुद्ध पद वाली होकर स्थित हो गयी थी ॥ १२० ॥ उसने अपने अन्तःकरण में परम शीतलता को प्राप्त किया था और उसने उस प्रकार की विश्रान्ति प्राप्त की थी जैसी वर्षा ऋतु में मयूगी प्राप्त किया करती है और ज्योत्स्ना युक्त रात्रि में कुमुद्वती को प्राप्न हुआ करती है ॥ १२१ ॥ राक्षसी ने कहा—अहो ! बड़ी प्रसन्नती की बात है यह आप दोनों की बुद्धि परम पवित्र है—ऐसा प्रतीत होता है । वह आपकी बुद्धि कभी भी अस्त को न प्राप्त होने वाले सार से युक्त प्रबोध रूमी सूर्य से भासित हो रही है ॥ १२२ ॥ मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके सहस्र विवेक समन्त पुरुष परम सेव्य एवं जगत् के परम पूज्य हुआ करते हैं । महान् पुरुषों के संसर्ग का बड़ा महत्त्व होता है क्योंकि महान् पुरुषों की सङ्गति प्राप्त होने से फिर कोई भी दुःख बाधा नहीं दिया करता है ॥ १२३ ॥ जिसके हाथ में दीपक की शिखा होती है वह कौन है जो कि अन्धकार से परि-
नय प्राप्त करे अर्थात् ऐसा कोई भी नहीं हुआ करता है । अपने हाथ में

दुष्कृत कर्म कार्य करने वाले और सैकड़ों तथा सहस्रों चोरों का वध करके मण्डलों से ला-लाकर के तुम्हारे लिये अर्थात् तुम्हारे राक्षस स्वरूप के भोजन के लिए मैं सुन्दर भोजन दिया करूँगा ॥१४०॥

कान्तारूपं परित्यज्य गृहीत्वा तानशेषतः ।
 नयस्व हिमवच्छृङ्गं तत्र भुङ्क्ष्व यथासुखम् ॥१४१
 महाशनानामेकान्ते भोजनं हि सुखायते ।
 तृप्तिं निद्रां मनाक्कृत्वा भव भूयः समाधिभाक् ॥१२
 समाधिविरता भूयोऽप्यागत्य पुनरन्यदा ।
 नयस्वान्यान्वध्यतरान्हिसा नैषां हि धर्मतः ॥१४३
 स्वधर्मेण च हिंसैव महाकरुणया समा ।
 त्वं समेष्यसि वाक्यं मां समाधिविरागिणी ।
 असतामपि संरुढं सौहादं न निवर्तते ॥१४४
 युक्तमुक्तं त्वया राजन्करोम्येवमहं सखे ।
 सौहादेन प्रवृत्तस्य को वाक्यं नाभिन्दति ॥१४५
 इत्युक्त्वा राक्षसी तत्र संपन्ना सा विलासिनी ।
 राजन्नागच्छ गच्छाम इत्युक्त्वा नृपमन्त्रिणी ॥१४७

उस समय मैं आप सुन्दरी कान्ता के स्वरूप का परित्याग करके उन वध्य दुष्टों को ग्रहण करके इसी हिमवान् पर्वतके पिखरपर ले जाना और वहाँ सुखपूर्वक उनका भक्षण करना ॥१४१॥ जो इस प्रकार का महान् अशन करने वाले होते हैं उनका भोजन एकान्त स्थल में ही सुख दिया करता है वहाँपर अपनी भोजन के द्वारा पूर्ण तृप्ति करके और थोड़ी-सी निद्रा करके फिर समाधि धारण करने वाली हो जाना ॥१४२॥ फिर समाधि से विरत होकर अन्य समय में वहाँ पर आजाना और दूसरे वध के योग्य दुष्टों को ले जाना । धर्म की नीति से यह हिंसा नहीं हुआ करती है क्योंकि दुष्ट-जन तो वध करने के भागी धार्मिक दृष्टि से हुआ ही करते हैं ॥१४३॥ आने धर्म का परिपालन करते हुए भी हिंसा भी होती है वह भी महती

कथयत गृहे यत्प्रथममायुःसिद्धयः ।
 प्रथमिः तः पुत्रे तस्मात्पुत्रो जन्मते ॥ १४८ ॥
 राज्ञोः पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १४९ ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५० ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५१ ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५२ ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५३ ॥

॥ १४८-१५३ ॥

कथयत गृहे यत्प्रथममायुःसिद्धयः ।
 प्रथमिः तः पुत्रे तस्मात्पुत्रो जन्मते ॥ १४८ ॥
 राज्ञोः पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १४९ ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५० ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५१ ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५२ ॥
 पुत्रोऽपि पुत्रो जन्मते ॥ १५३ ॥

अत्यधिक भ्रादर को प्राप्त करते हुए उन सबने कथा वार्त्ता से उस सुन्दर घर में उस रात्रि को व्यतीत किया था । प्रातःकाल होने पर राजा के अन्तःपुर में पुरन्ध्री जनों के साथ क्रीड़ा करते हुए स्थिति की थी ॥ १४८ ॥ वह राक्षसी नृप और मन्त्री के यहाँ अन्तःपुर में स्थित हो गयी थी और राजा-मन्त्री अपने व्यापार में व्यस्त हो गये थे । इसके पश्चात् छै दिन में उस नृप ने उस समय में अपने मण्डल गणों से और नृप के अन्तःपुरों से भी वध करने के योग्य तीन सहस्र व्यक्तियों को सञ्चित कर लिया था और फिर उन सबको उस निशाचरी को दे दिया था ॥ १४९, १५० ॥ वह राक्षसी निशा के समय में वैसी ही अत्यन्त उग्र काले रङ्ग की राक्षसी हो गयी थी और उसने उन तीन हजार वध करने के योग्य व्यक्तियों को अपने भुजाओं के समुदाय में ग्रहण कर लिया था ॥ १५१ ॥ फिर उस राजा से आदेश प्राप्त करके वह निशाचरी उसी समय में हिमालय पर्वत की शिखर पर चली गयी थी । उसी समय से लेकर अब तक भी किरात जन मण्डल में आकर वध के योग्य व्यक्तियों को वह ग्रहण कर लिया करती है और अपनी समाधि से उठकर वह आ जाया करती है ॥ १५२-१५३ ॥

चतुर्थ सर्ग

एतत्ते सर्वमाख्यातं सूचीवृत्तान्तकीर्तनात् ।
 आत्मैवास्ति परं सत्यं नान्याः संसारदृष्टयः ॥१॥
 सर्वं हि मन एवेदमित्यं स्फुरति सृष्टिषु ।
 अत्रेदमेन्दवाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम् ॥२॥
 राम ते कथयिष्यामि तदाख्यानमनिन्दितम् ।
 चितिशक्तिसमुत्पत्तिसं निश्चिनोपि जगद्यतः ॥३॥

यदि उन राग-द्वेष आदि से विमुक्ति पाने वाला वही चित्त इस ससार का अन्त अर्थात् संसार की समाप्ति का साधन है । ऐसा ही कहा जाता है ॥ ५ ॥ किसी समय में समस्त सर्ग का दिवस के क्षय हो जाने पर संहार करके एताग्र अर्थात् एकनिष्ठ चित्त वाले होते हुए भगवान् वेधा सुप्त होकर उस निशा को ले आये थे अर्थात् वेधा के शयन करने पर निशा आ गयी थी ॥ ६ ॥ निशा की समाप्ति होने पर संप्रबुद्ध आत्मा वाले होकर उन्होंने विधिपूर्वक सन्ध्योपासना की ओर फिर प्रजा का सृजन करने के लिये उन्होंने इय विशाल व्योम में भगवान् अज ने दोनों नेत्रों को योजित किया था ॥ ७ ॥

अथासौ दृष्टवांस्तत्र मनसा विततेऽम्बरे ।

पृथक्स्थितान्महारम्भान्सर्गान्स्थितिनिरगलान् । ८

तानालोक्य विशुद्धेन परेण स्वेन तेजसा ।

भृशं विस्मयमापन्नः किमेतत्कथमिदृशुत ॥९

अथालोक्य चिरं कालं मनसं तदाम्बरे ।

सूर्यं तस्माज्जगज्जालादेकमानीय पृष्टवान् ॥१०

कस्त्वं कथमिदं जातं जगज्जालं महाद्युते ।

यदि जानासि भगवंस्तदेतत्कथयानघ ॥११

इत्युक्तो वेधसा भानुर्भक्तिप्रद्वेण चेतसा ।

नमस्कृत्वाभ्युवाचेदमनिन्द्यपदया गिरा ॥१२

अस्य दृश्यप्रपञ्चस्य नित्यं कारणतामसि ।

गतस्तस्मान्न जानीषि किं मामीश्वर पृच्छसि ॥१३

अथ मद्वाक्यसंदर्भैर्लीला चेतव सवंग ।

अचिन्तितां मदुत्पत्तिं तच्छृणु त्वं वदाम्यहम् ॥१४

इसके अनन्तर उनने इस महान् विस्तृत अम्बर में वहाँ पर मन से महान् आरम्भ वाले पृथक् स्थित वाधा से रहित स्थिति वाले इन सर्गों को देखा था ॥ ८ ॥ उन समस्त प्रपञ्चों के स्वरूप वाले सर्गों को देख

आजगामाथ तं देशं यत्र तौ विप्रदम्पती ।

वरं विप्र गृहाणाशु तुष्टोऽस्मि तमुवाच ह ॥२१

कैलाश पर्वत के तल में जम्बूद्वीप के एक कोने में समुत्पादित प्रभाव वाले आपके ही मरीचि आदि पुत्रों ने सुदर्ण तट नाम से यह श्री सम्पन्न अत्यधिक सुख एवं सौन्दर्य से सम्बलित इस मण्डल की कल्पना की थी । वहाँ पर अत्यन्त ही धर्मात्मा ब्रह्म का पूर्णवेत्ता—अत्यन्त शान्त आत्मा वाला—कश्यप के कुल में समुत्पन्न इन्दु नाम वाला ब्राह्मण हुआ था । उसकी प्राणों के समान अत्यधिक प्यारी भार्या थी किन्तु उस भार्या में कोई भी पुत्र समुत्पन्न नहीं हुआ था जिस तरह से मरु (रेगिस्तान) भूमि में कोई भी वृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ करता है । इसके अभाव में अत्यन्त वे दोनों स्त्री-पुरुष बहुत ही खिन्न हो गये थे और गिरि पर जाकर तपश्चर्या करने का विचार उन्होंने किया था ॥ १.-१२ ॥ परम पवित्र व्रत और नियम में परायण होकर वे दोनों ही कैलास पर्वत पर तप करने के लिये समाच्छुद्ध हो गये थे । वह स्थल ऐसा एकान्त था कि वहाँ पर कोई प्राणी नहीं था तथा वह कैलास गिरि की कुञ्ज नितान्त शून्य थी ॥ १६ ॥ वहाँ पर उन दोनों दम्पती ने एक तरु के समान स्थिति करके केवल जल का आहार करने वाले होते हुए परम घोर तप किया था । इस उग्र तप के फरने से चन्द्रमा की कला की धारण करने वाले भगवान् शिव उन दोनों पर परम प्रसन्न हो गये थे ॥ २० ॥ फिर भगवान् शङ्कर उसी स्थल पर स्वयं पत्रारे थे जहाँ पर ये दोनों विप्र दम्पति तप में संलग्न थे । शम्भु ने कहा—हे विप्र ! शीघ्र ही वरदान माँगो, मैं प्रसन्न होगया हूँ ॥२१॥

भगवन्देवदेवेश दश पुत्रा महाधियः ।

भव्या भवन्तु मे भूयः शोको येन न बाधते ॥२२

अथैवमस्त्विति प्रोच्य जगामान्तर्धिमोश्वरः ।

ततस्तौ दम्पती तुष्टी वरं लब्ध्वा गृहं गतो ॥२३

सकता है और कौन-सी वस्तु दुःख न देने वाली हो सकती है । जनों का ऐश्वर्य कितना है । भगवान् महेश्वर तो समस्त ऐश्वर्यों के सामन्त हैं । ७। सामन्त की सम्पत्ति क्या होती है? राजा लोग ही महेश्वर हुआ करते हैं । इन भूतों की भी सम्पत्ति क्या है जो राजाओं का शासन करता है वह सम्राट कहा जाया करता है । ८।

किं नाम संपत्साभ्राज्यमिन्द्रस्तेषां महेश्वरः ।

किं नाम तन्महेन्द्रत्वं यन्मुहूर्तं प्रजापतेः ॥२६

विनश्यति च यत्कल्पे किं तत्स्यादिह शोभनम् ॥२०

ऐश्वर्याणां हि सर्वेषामाकल्पान्ताविनाशि यत् ।

रोचते भ्रातरस्तन्मे ब्रह्मत्वमिह नेतरत् ॥२१

युक्तमुक्तं त्वया तात सर्वदुःखापमार्जनम् ।

शाधि तत्त्वं गतिर्नोऽद्य विरिञ्चित्वमवाप्नुमः ॥२२

पद्मासनगतो भास्वान्ब्रह्माहमिति तेजसा ।

सृजामि संहरामीति ध्यानमस्तु चिराय वः ॥२३

अग्रजेनेति कथिता वाहं कृत्वा त उक्तमाः ।

अनाघीइधियस्तत्र लिपिकर्मापितोपमाः ॥२४

अन्तःस्थेनैव मनसा चिन्तयामासुरादृताः ।

ब्रह्माहं जगतः स्रष्टा कर्ता भोक्ता महेश्वरः ॥२५

सम्राट का साम्राज्य वैभव भी क्या है अर्थात् यह भी कोई सर्व शिरोभूषण इतना विशाल वैभव प्राप्त करके नहीं होना है क्योंकि इनसे भी सम्पत्तिशाली महेश्वर इन्द्र होता है जो इनके भी ऊपर विराजमान हैं । वह महेन्द्र पद का वैभव भी तो कोई स्थायी ऐश्वर्य नहीं है क्योंकि यह महेन्द्र पद भी प्रजापति के एक ही मुहूर्त में विनष्ट हो जाया करता है क्योंकि प्रजापति के एक दिन में चौदह इन्द्र हो जाया करते हैं और यह इन्द्र केवल एक ही मुहूर्त मात्र तक इन प्रलोक्य का शासन किया करता है तो फिर यहाँ पर परम शोभन क्या हो सकता है क्योंकि यह

स तेषां दशधा सर्गप्रतिमासोऽयमुत्थितः ।
 भावनापरिपाकेन दश ते ब्रह्मतां गताः ॥३८
 त एते दश संस्कारा मनोव्योमनि संस्थिताः ।
 एषामन्यतमस्याहं भास्करोऽहनिशाकरः ॥४०
 इत्युक्त्वा वेधसं भानुर्जंगाम निजमन्दिरम् ।
 विरञ्चिरपि देवेशः स्वव्यापारोऽभवत् ॥४१

इन सप्त लोकों के पालकों के पुरों के साथ इन चौदह भुवनों को मैंने ही निर्मित किया है और उन सबके अन्तर में मैं स्थित रहता हूँ ॥ ३८ ॥ इसके अनन्तर इस तरह से ब्रह्मा के स्वरूप की अपने आप में भावना को बद्ध करके वे सब ब्राह्मण पूर्व भावना से युक्त अपने देहों को भी एकदम भूल गये थे ॥ ३७ ॥ उसके पश्चात् उन सबने अपने देहों को पवन से और आतप से अधिक समय में शोधित करके शीर्ष पत्तों की ही भाँति गला दिया था अर्थात् विनष्ट कर दिया था ॥ ३८ ॥ उनका ही दश प्रकार से यह सर्ग का प्रतिभास समुत्थित हुआ था । भावना के परिपक्व हो जाने पर वे दशों ब्रह्मता को प्राप्त हो गये थे । सुदृढ़ भावना का ऐसा ही महत्त्व होता है जो कि मन से ही की जाती है । अतएव मन को ही सबका कारण माना जाता है । इस मन पर पण नियन्त्रण होने पर सभी कुछ हो सकता है ॥ -६ ॥ वे ही ये दश संस्कार मनरूपी व्योम में संस्थित हैं । उन्हीं में से मैं भी एक हूँ जो भास्कर नाम वाला दिन-रात्रि के बनाने वाला हूँ ॥ ४० ॥ इस प्रकार भगवान् वेधा से उस सूर्य ने कहा था और फिर वह अपने मन्दिर में चला गया था । देवों के स्वामी विरञ्चि भी आने व्यापार में तत्पर होगये थे अर्थात् अपने कार्य में संलग्न होगये ॥ ४१ ॥

॥२॥ शरीर के द्वारा किये हुए कर्मों की फलवत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध होने से शरीर से किया हुआ कर्म सार्थक नहीं होता है—यही सिद्धान्त तभी सार्थक होता है जब मन की भावना के बिना शरीरधारी होता है और जब देह के मन से भाव्य मान होता हुआ देहिता को प्राप्त होता है तो वह देहोचित कार्य करने वाला हुआ करता है। जो देह की भावना से विमुक्त होता है वह देह के घर्मों से (शीतोष्ण मानावमान आदि से) धाघित नहीं हुआ करता है। ३। योगी की वृत्ति अन्तर्मुखी होती है अतएव अन्तर्मुखता से वह देह में जो प्रिय और अप्रिय है उसको नहीं जानता है। इसमें इन्द्र का अहल्या के साथ जो उदन्त (वृत्तान्त) है वही निदर्शन है तात्पर्य यह है कि मनोभावना के होने पर शरीर में फल के पर्यवसान करने वाले भोजनादि कार्य के दर्शन से उसके न होने पर निर्विकल्पक समाधिक दशा में उसके न देखने से और स्वप्नावस्था में मनोमात्र स्वरूप वाले शरीर के द्वारा किये गये तृप्ति आदि के फल के पर्यवसान वाले भोजनादि के देखने से प्राप्त-अप्राप्त के विवेक से शरीर से किये हुए होने से उपलभ्यमान फल वाला कार्य स्वप्न में शरीर के द्वारा किए हुए कार्य की ही भांति मन के द्वारा किया हुआ ही होता है। मन ही प्रिय और अप्रिय के करने वाला है यह देह नहीं होता है। अतएव इस मन के निग्रह करने में अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये। इसी की पृष्टि के लिये अन्य इन्द्र अहल्या का उपाख्यान दिया जाता है ॥४॥ श्रीराम ने कहा— हे भगवन् ! यह अहल्या कौन है और इन्द्र कौन है जोकि यहाँ पर आपको सम्मत है ? जिन दोनों के वृत्तान्त के श्रवण करने से पावनी दृष्टि मुझको प्राप्त होगी ॥ ५ ॥ महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा— हे श्रीराम ! ऐसा श्रवण किया जाता है कि पुराने समय में मागध देतों में एक राजा हुआ था जोकि 'इन्द्रद्युम्न'—इस नाम से प्रसिद्ध था और वह दूसरा इन्द्रद्युम्न ही था अर्थात् इन्द्रद्युम्न के ही तुल्य था ॥६॥ उस इन्द्रद्युम्न राजा की भार्या कमलदल के समान सुन्दर नेत्रों वाली इन्द्रु के पिम्ब के ही समान

चेष्टायें आवरण शून्य अर्थात् स्पष्ट प्रकट थों ॥१०॥ उस राजा ने उन दोनों की आपस में आसक्ति युक्त भावना को देखकर बहुत प्रकार के भेदों से उन दोनों का अनुशासन किया था ॥ ११ ॥ वे दोनों ही दुष्ट बुद्धि वाले जलाशय में संत्यक्त कर दिये गये थे किन्तु फिर भी वे दोनों बहुत प्रसन्न थे और वहाँ पर भी थोड़ा सा भी खेद उन्हें नहीं हुआ था और वे हँसते रहे थे ॥१२॥ हाथी के पैर में उन दोनों को बद्ध कर दिया गया था तो उन्हें कुछ भी श्रम या वेदना नहीं हुई थी । उनके शरीरों पर कोड़ों से प्रहार किया गया था तो भी ताड़ित अङ्गों वाले होते हुए भी उनको कुछ भी व्यथा प्राप्त नहीं हुई थी ॥ १३ ॥ अग्नि की ज्वाला से जलाये जाने पर भी वे दोनों हिम की शिला के समान ही दृश्यमान होते हुए भी स्थित बने रहे थे । जब देखा कि वे दोनों दुष्ट बुद्धि वाले खिन्न नहीं होते हैं और वैसे ही स्थित बने रहते हैं तो फिर राजा ने उनसे पूछा था कि इसका क्या कारण है कि उन्हें कुछ भी वेदना का अनुभव कठिन से भी कठिन पीड़ा देने पर नहीं होता है ॥१४॥

अथ तौ धरणीपालमूचतुमुदिताशयौ ।

संस्मृत्यावामिहान्योन्यं मुखकान्तिमनिन्दिताम् ॥१५

आत्मानं न विजानीवो जातावन्योन्यतन्मयौ ।

मुह्यावो न महीपाल स्वाङ्गैरपि विकर्तितौ ॥१६

इष्टेऽर्थे चिरमाविष्टं क्वापि धीरं मनःकृतम् ।

भावं भावाः शरीरोत्था नृप शक्ता न बाधितुम् ॥ १७

आवां तन्न विजानीवो जातावन्योन्यतन्मयौ ।

भावितं तीव्रवेगेन मनसा यन्महीपते ॥१८

तदेव पश्यत्यखिलं न शरीरविचेष्टितम् ।

न काश्चन क्रिया राजन्मुनिशापादिका अपि ॥१९

तीव्रवेगेन सम्पन्नं शक्ताश्चालयितुं मनः ।

एककार्ये निविष्टं हि मनो धीरस्य भूपते ॥२०

चित्तं ऽक्षते तु न करोति हि किञ्चिदेव

देहस्ततः समनुपालय चित्तरत्नम् ॥२३

ताभ्यां तथैवमुक्तोऽसौ राजा राजीवलोचनः ।

मुनिं भरतनामानं पार्श्वस्थं समुवाच ह ॥२४

भगवन्सर्वधर्मज्ञ परमार्थरसस्पृशः ।

रमयन्त्येव चेतांसि गिरः कामान्धयोरपि । २५

शासितौ च यथाशास्त्रमेतौ निर्वासयाम्यहम् ।

इत्युक्त्वा राजशार्दूलस्तावुभौ निरवासयत् । २६

हे राजन् ! ये समुत्थित शरीर की कल्पनाएँ व्यर्थ ही हैं क्यों कि इन शरीरों में चित्त ही प्रमुख कारण होता है । सभी रत्न की लताओं में रस के रूप में जिस तरह से जल ही हुआ करता है वैसे ही हे महात्मन् ! यहाँ पर मन को ही मुख्य शरीर जानना चाहिये ॥२३॥ स्वप्न की भूमि में देह के अक्षत होने पर जिस तरह से यह मन शीघ्र ही नयानया विविध देहों के गण को किया करता है वैसे चित्त के अक्षत होने पर यह देह कुछ भी नहीं किया करता है । अतएव चित्त रत्न का ही समनुपालन करो । यही परम मुख्य है ॥२॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा— उन दोनों (अपनी पत्नी और उसका प्रेमी) के द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर राजीव लोचन उस राजा ने पास में स्थित भरत नाम वाले मुनि से कहा था हे भगवन् ! आप तो परम सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं । परमार्थ रस विषया इन दोनों कामान्धों की वाणियाँ इनके चित्तों को रमण ही कराती हैं । मैंने इन दोनों को शास्त्रानुसार शासित किया है । अब मैं इन दोनों को देश से निर्वासित कर देता हूँ । इतना कहकर उस राजा शार्दूल ने उन दोनों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था ॥२४॥—॥२६॥

मरुति प्रवर श्री वसिष्ठा ने कहा—अपने द्वारा प्रतिपत्तिव मर्ष
 की जो एक आख्यायन के रूप में विस्तार से बताया गया था अब उसी की
 संक्षेप में समझाते हुए कहते हैं—हे श्रीराम ! मैंने एक उपलक्षण की
 लीला से आपकी यह सब बखलाया है जिसका सार यही है कि इस
 जगत् में सभी धरतीरघोरों की धरतीरों वाले हुए आ करते हैं ॥ १ ॥
 एक यह मन कृती धरतीर है जो बहुत ही शीघ्र कार्य करते बला
 धरतीर सदा चल रहता है । जो दूसरी दुःख-मांस का बना हुआ धरतीर है
 वह तो कुछ भी करने वाला नहीं है ॥ २ ॥ श्रीराम ने कहा—हे वसिष्ठ !
 इस विना आकार वाले-बड़ मन का विषय में जो महादुर्लभ संकल्प बना
 पूर्णतया प्रसफा रूप था है—यह आप बतलाने के योग्य हैं ॥ ३ ॥

प्रकृत्यात् भगवता पुरा गच्छिजन्मना ॥ ७
 अर्कं दं चित्तमाख्यानं कथयामि तेवानुप ।
 तिर्यगारमरविभीक्ष्ण्य योजयेन्मूर्च्छित्युक्तिवत् ॥ ८
 यतः कृतविरुद्धरूपं चित्तं परिक्रिषद्वद वि ।
 कलनोन्मूलनात् यतस्त्वं ममसौ विदुः ॥ ९
 भावः सत्सतीमृदये नृणां चलति यद्वचनः ।
 संकरणाश्रितविविधं यद् यं नःमनो विदुः ॥ १०
 अनन्तरपरमत्परम सदाशक्तोमूर्च्छितमनः ।
 रूपमाकृतसंकरणं ममसौ वक्तुमर्हसि । ३
 विस्तरयोगे मम बद्धो जडत्परम निराकृतैः ।
 अक्रिषिरेकरमःपुत्रव आरीरं मांसनिमित्तम् ॥ २
 एकं नामः धरतीरं मे क्षिप्रकारि बलं सदा ।
 सर्वं एव जगत्प्रसिद्धशरीरः धरतीरः ॥ १
 एतत् कथितं राम महाख्यातकलीलाया ।

मर्ष मर्ष

श्रीवसिष्ठ जी ने कहा—इस सम्पूर्ण शक्ति वाले महात्मा औप अनन्त आत्मतत्त्व का जो सङ्कल्पों से खचित स्वरूप होता है वही मन समझ लेना चाहिये ॥ ४ ॥ जो आत्मा समस्त पदार्थों में रहती हुई प्रतीत होती है और जिसकी माया सबकी कारणभूत है उसी आत्मा का सङ्कल्पों की शक्ति से संश्लेषट जो कल्पित स्वरूप होता है वही मन होता है— यह स्पष्ट आशय है । स्वभाव से ही चञ्चल मनुष्यों का जो भाव है वही सङ्कल्पोन्मुख जब होता है तो सत् और असत् के मध्य में चलायमान हुआ करता है । ५ ॥ जिस कृषी अविचारित रमणीय कारण से उत्पन्न जो कुछ भी अविचारित रमणीय ही होता है वह जब भलीभाँति विचार का विषय होता है तो छाया से कल्पित वेताल की तरह ही विशीर्ण हो जाया करता है । अतएव आत्मा की विमुक्ति के लिये नित्य ही उसके ही चिन्तन आदि लक्षण वाले मोक्ष के उपायों में उसको योजित करना चाहिए । अविचारित रमणीय और विचार से विश्रामु मन ही संसार का कारण है । इसलिये इस संसार की निवृत्ति के लिये उसी मन को योजित करे ॥ ६ ॥ हे अनघ ! यहाँ पर इसी विषय में मैं इस चित्त का एक अख्यान आपको बतलाता हूँ जिसको पहिले यगवान कमल से समुत्पन्न गह्वाजी ने स्वयं ही कहा था ॥७॥

अस्ति रामाटवी स्फारा शून्याऽशाऽन्तातिभीषणा ।

योजनानि शतं यस्यां यक्ष्यते कोणमात्रकम् ॥८

अस्यामेको हि पुरुषः सहस्रकरलोचनः ।

पर्याकुलमतिर्भीमः संस्थितो विकृताकृत ॥९

स सहस्रेण दाहूनामादाय परिधान्वहून् ।

प्रहरन्नात्मनः पृष्ठे स्वात्मनैव पलायते । १०

दृढप्रहारैः प्रहरन्स्वयमेवात्मनात्मनि ।

प्रविद्रवति भीमात्मा स योजनशतान्यपि । ११

क्रन्दन्पलायमानोऽसौ गत्वा दूरमितस्ततः ।

श्रमवान्विवशाकारो विशीर्णचरणाङ्गकः ॥१२

क्रिया करता है। कुकल्पनाओं से प्राप्त दुःखों के हेतुओं से डरता है। यह डरना ही इसका पलायन है ॥१०॥ यह मन स्वयं ही विभिन्न कुकल्पनाओं के द्वारा विषयासक्त होकर दृढ़ प्रहारों से अपने ही आप में प्रहत करता हुआ भीम (भीषण) स्वरूप वाला होता हुआ सैकड़ों योजनों तक दोड़ लगाया करता है अर्थात् सैकड़ों निकृष्टि योनियों में जन्म लेता रहता है ॥११॥ यह इधर-उधर रुदन करता हुआ अर्थात् विभिन्न योनियों में जाकर सांसारिक यातनाओं से रोता हुआ दूर तक जाता है और श्रान्त होकर विवाग्राकार वाला हो जाता करता है तथा इसके समस्त अङ्ग और चरण विशीर्ण होजाते हैं ॥१२॥ अपने दुष्कर्मों के द्वारा जो स्वयं ही सङ्कल्पों से किये हैं अवश होकर यह अन्धा अर्थात् विवेक से रहित गहन नरक में शीघ्र ही गिर जाया करता है। वह नरक काली रात्रि के घोर अन्धकार से युक्त एवं भीषण है। कुतित दुःख जिसमें प्राप्त होते हैं इसलिये अन्धकूप कहा गया है। यह नमोमण्डल के तुल्य अपरिच्छेद्य अन्धान्तर अवकाश वाला है ॥१३॥ बहुत समय तक नरकों में यातनाएं भोगकर फिर वहाँ से अर्थात् अन्धकूप से वह उठता है तथापि इसे ऐसी असह्य यातना भोग कर भी विवेक नहीं होने के कारण से पुनः यह प्रहारों से अपने ही आप अपने आपको प्रहत करता हुआ दोड़ लगाया करता है। कुतित मङ्कल्पों से कृत दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप विविध योनियों में दूर-दूर तक जन्म ग्रहण करता रहता है। जिस तरह बालभस्म ही अग्नि में गिरकर भस्ममात् होजाता है वैसे ही यह आप ही स्वयं ही स्वकर्मकृत परिपाकों से करञ्ज के वनों में काँटेदार झाड़ियों में प्रविष्ट होजाया करता है अर्थात् अनेक कंटकवत् दुःखद योनियों में पड़ा रहा करता है ॥१४॥१५॥

तस्मात्करञ्जगहनाद्विनिष्क्रम्य क्षणादिव ।

पुनः प्रहारैः प्रहरन्विद्रवत्यात्मनात्मनि ॥१६

पुनर्दूरतरं गत्वा शशाङ्ककरशीतलम् ॥१७

स्थित रहा करता है। इस प्रकार के अपने आचार को मैंने चिरकाल तक देखा था ॥२०—२२॥

अवष्टभ्य बलादेव मुहूर्तं प्रतिबोधितः ।

पृष्टश्च कर्त्वं किमिदं केनार्थेन करोषि च ॥२३

किं च वाग्भिमतं ते स्यात्किं मुधा परिधावसि ।

इति पृष्टेन कथितं तेन मे रघुनन्दन ॥२४

नाहं कश्चिन्न च वेदं मुने किञ्चित्करोम्यहम् ।

त्वयाहमवभ्रानोऽस्मि त्वं मे शत्रुरहो वत ॥२५

त्वया दृष्टोऽस्मि नष्टोऽस्मि दुःखाय च सुखाय च ।

इत्युक्त्वा विक्लवान्यङ्गान्यालोक्य स्वान्यतुष्टिमान् ।२

रुरोदातिरवं दीनो मेघो वर्षन्निवारवी ।

क्षणमात्रेण तत्रासावुपसंहृत्य रोदनम् ।

स्वान्यङ्गानि समालोक्य जहास प्रसभं चिरम् ॥२७

अथाट्टहासपर्यन्ते संभ्रमात्पुरतो मम ।

क्रमेण तानि तत्याज स्वान्यङ्गानि समन्ततः ॥२८

विवेक के द्वारा तुरन्त ही बलपूर्वक वित्त को भ्राक्रान्त किया था और मुहूर्तपात्र में प्रतिबोधित हो गया था। वसिष्ठ शब्द से तेज कहा गया है। इस तरह से वसिष्ठ शब्द की व्युत्पत्ति से वसिष्ठ का वाचक मैंने ही ग्रपना आचार देखा था—ऐसा वसिष्ठ जी ने कहा था। हे रघुनन्दन ! मैंने अर्थात् तेज स्वरूप ने उस मन से पूछा था—तू कौन है—यह क्या है और इसको किस प्रयोजन से करता है ? तेरा अभिमत क्या है और तू व्यर्थ ही क्यों सब ओर दौड़ लगा रहा है ? जब मैंने अर्थात् तेज स्वरूप ने उससे पूछा तो उसने मुझे कहा था। हे विवेक मुने ! (यह वित्त अविचारित रमणीय होता है अतः उसके कार्यादिक भी विवेक द्वारा मृदित होने पर असत् ही होते हैं) तूने मुझे अवमन कर दिया है अतएव बहुत तेज है कि तुम मेरे शत्रु ही हो । २३॥—॥२४॥
जुझ विवेक ने मुझे वश में कर लिया है और सुख तथा दुःख के लिये मैं

शिर पतित हुआ था । इसके पश्चात् कुल्लपना लक्षण वाली बाहुएं गिरीं फिर अर्थ की आशा रखने के स्वरूप वाला वक्षःस्थल पतित हुआ और इसके उपरान्त उदर का पतन हुआ था ॥२६॥ इसके पश्चात् उस पुमान् ने क्षणमात्र में ही नियति की शक्ति से अपने अङ्गों को यथातथ मली-भांति से त्याग करके कहीं पर भी गमन करने को उद्यत होगया था ॥३०॥ मैंने पुनः एकान्त में उसी प्रकार के एक अन्य नर को देखा था जिसका अन्तर पर्याकुलित था और प्रहार करता हुआ भ्रमण करता था ॥ ३१ ॥ मेरे द्वारा वह मनुष्य सामने होने पर पूछा गया था और उसी भांति से उस क्रम से ही उसने भी रुदन करके और हँसकर समस्त अपने अङ्गों से विशीर्णता प्राप्त की थी और फिर वह अलक्ष्य हो गया था । इसके उपरान्त कहीं पर उसी प्रकार से एकान्त में एक अन्य नर देखा था जो पलायन करता हुआ अन्वा (विवेक शून्य) अन्धकूप में गिर गया था । वहाँ पर मैं चिरकाल पर्यन्त उलनी प्रतीक्षा करता हुआ स्थित रहा था अर्थात् मैंने निवास किया था ॥३२-३४॥ इसके अनन्तर देखा कि बहुत समय तक भी वह शठ कूर से नहीं उठा था । फिर एक दूसरे को इधर-उधर गिरते हुए देखा था ॥३५॥

अवष्टम्य तथैवाशु तस्य प्रोक्तं चिरं मया ।

दुर्मतिर्ममिसौ मूढ नैव जानासि किञ्चन ।

अपहि दुर्मतेऽत्युक्त्वा स्वव्यापारपरोऽभवत् ॥३६

एवं तस्मिन्महारण्ये बहवस्तादृशा नराः ।

परिभ्रमन्तस्तिष्ठन्ति विद्यतेऽद्यापि साटवी ॥३७

सा भीषणा त्रिविधकण्टकसङ्घटाङ्गी

घोराटवी घनतमोगहतापि लोकैः ।

आगत्य निवृत्तिमनात्तनिजावबोधै-

रासेव्यते कुमुमगुल्मकवाटिकेव ॥३८

कासो महःटवी ब्रह्मन्कुत्र वा दृश्यतेऽनघ ।

के च तं पुरुषारतत्र किं वा कर्तुं कृतोद्यमाः । ३६

सम्भारों की पदवी परम गम्भीर और अवार फोटरों वाली है । असत्-
कार्यों से समन्वित हे राम ! आप उसी को महाटवी समझ लीजिए ।
॥ ४१ ॥ उस महाटवी में वे पुरुष जो महान् आकार वाले भ्रमण किया
करते हैं और अत्यधिक दुःखों में पड़े हुए हैं आप उनको मन ही समझ
लो ॥ ४२ ॥

द्रष्टा योऽयमहं तेषां साविवेको महामते ।
मया तान्यवबोधयन्ते विवेकेन मनांसि हि ॥४३
परं बोधं समासाद्य मत्प्रसादान्महामते ।
मनांसि कानिचित्तानि गतान्युपशमं परम् ॥४४
कानिचिन्नाभिनन्दन्ति मां विवेकं विमोहिताः ।
मत्तिरस्कारवशतः कूपेष्वेव पतन्त्यधः ॥४५
ये तेऽन्धकूपा गहना नरकास्ते रघूद्रह ।
कदलीकाननं स्वर्गं करञ्जो मर्त्यमण्डलम् ॥४६
प्रविष्टान्यन्धकूपान्तनिर्गतानि भयानि तु ।
महाभक्तकयुक्तानि नरके तानि सर्वदा ॥४७
यत्तत्करञ्जगहनं तत्कलत्ररसाविलम् ।
दुःखं कण्टकसबाधं मानुष्यं विविधैपणम् । ४८
येरहं पुंभिरबुधैर्दुर्विजेति तिरस्कृतः ।
तेर्मनोभिरनात्मज्ञैः स्वविवेकस्तिरस्कृतः ॥४९

हे महामते ! जो यह उनका द्रष्टा है अर्थात् मैं हूँ वह विवेक ही
है । मुझ विवेक के द्वारा वे मन अबबुद्ध किये जाया करते हैं ॥४२-४३॥
हे महामते ! मेरे ही प्रसाद से परम बोध प्राप्त करके कुछ मन और वे
चित्त परम उपशम को प्राप्त हो गये हैं ॥ ४४ ॥ कुछ विशेष मोह से
युक्त हुए मुझ विवेक की अभिनन्दित नहीं किया करते हैं और मेरे तिर-
स्कार करने के कारण हूँ। कूपों में अघःपात को प्राप्त हुआ करते हैं ॥४५॥
हे रघूद्रह ! जो पतन प्राप्ति करने के अन्धकूप बतलाये हैं वे महान् गहन
नरक ही हैं । कदली का कानन जो बतलाया है वह स्वर्ग है और करञ्ज

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०५ ॥

महान् आक्रन्दन युक्त हृदन है वह इस भोगों के जाल की परित्याग करने वाले मन के ही द्वारा रोदन किया गया है ॥ ५१ ॥ आशा विवेक प्राप्त करने वाले गौर अमल पद को न प्राप्त करने वाले भोगों का त्यागने वाले मन को परिताप होता है बिना विवेक के अवश भोगों के त्यागने पर मन को महान् परिताप उत्पन्न हुआ करता है । ५२ ॥ उसके ज्ञान से जो पुरुषों को आनन्द प्रदान करने वाला हास्य है । परिप्राप्त विवेक वाले चित्त ने सन्तोष किया है ॥ ५३ ॥ जिसने अच्छी तरह से विवेक की प्राप्ति करली है और संसार की संस्थिति का त्याग कर दिया है ऐसे रूप का त्याग करने वाले चित्त का आनन्द बढ़ता है ॥ ५४ ॥ जिस समय में यह अवष्टम्भ करके अर्थात् समी ओर से रोककर मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक देखा गया तो उसके विवेक ने बलपूर्वक चित्त में स्थान प्राप्त किया था— यह दिखलाया गया है ॥ ५५ ॥ जिस समय में पुमान् आत्मा में प्रहारों के समुदायों से स्वयं ही प्रहार किया करता है वहाँ पर उस समय में उसकी विविध कल्पनाओं के आघातों से अर्थात् अनेक प्रकार के जो सङ्कल्प हैं वे ही प्रहार हैं उनसे मन आने ही आप प्रहार किया करता है ॥ ५६ ॥

पलायते यत्पुरुषः स्वात्मानं प्रहरन्स्वयम् ।

स्ववासनाप्रहारेभ्यस्तत्र तत्र मनः स्वयम् ॥५७

संकल्पवासनाजालैः स्वरेवायाति बन्धनम् ।

मनो लीलामयेवंर्धं काशकारकृमिर्यथा ॥५८

एतत् कथितं राम चित्तोपाख्यानमुत्तमम् ।

चित्तेनेवेदमालोक्य चित्तत्यागे स्थिरो भव ॥५९

यह पुरुष स्वयं ही अपने आप पर प्रहार करता हुआ अपनी कल्पनाओं के प्रहारों से वहाँ-वहाँ पर मन स्वयं पलायन किया करता है अर्थात् दोड़ा रहता है ॥ ५७ ॥ सङ्कल्पों के द्वारा अपनी अमत् विषयों के भीत ही जो वासनायें हैं उनके जानों से अपनी ही लीला से परिपूर्ण स्वकीय बन्धनों से स्वयं बन्धन ही प्राप्त हो जाता करता है जिस तरह

महर्षि प्रवर श्री वसिष्ठ जी ने कहा—हे श्रीराम ! जो ब्रह्म के ज्ञान रखने वाले प्रबुद्ध पुरुष होते हैं उनका यह जगत् के आकार में प्रकट होकर विलसित होने वाला मन ही ब्रह्म है । उस ब्रह्म से अन्य कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं है क्योंकि मन आदि सबमें कार्य जगत् में उसी ब्रह्म की माया नाम वाली शक्ति विद्यमान है । अतएव सभी कृच्छ्र नित्य पूर्ण और क्षय से रहित परब्रह्म ही है ॥ ५ ॥ परन्तु विस्तृत स्वरूप वाले उस अधिष्ठान में जो कोई कार्य न हो ऐसा नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण शक्तियाँ ब्रह्मनिष्ठ हैं । अतएव वे सब उसके कार्यों में उपलब्ध होती हैं । इसीलिये यह परमात्मा अपने आश्रय में रहने वाली अनेक शक्तियों के मध्य में जिस शक्ति से प्रकट होता है उसी से वह जाना जाता है ॥ २ ॥ हे श्रीराम ! प्राणियों के शरीरों में ब्रह्म की चित् शक्ति उपलब्ध होती ही है । वायु में स्पन्दन करने की शक्ति है और पापाणों में दृढ़ता की शक्ति विद्यमान है ॥ ३ ॥ जल में द्रव शक्ति तथा अग्नि में दाह शक्ति—आकाश में शून्य शक्ति अर्थात् अमर्त्त निष्पादन शक्ति और विनाशी में नाश की शक्ति स्पष्ट उपलब्ध होती है ॥ ४ ॥ यह सम्पूर्ण द्वैतजात जो है वह प्रलय काल में नाम और रूपा के अभिव्यक्त न होने से उसी ब्रह्म में वर्त्तमान रहा करता है । सृजन के समय में अण्ड के अन्तर्जल से वहि के समान ही उसी महामाया धारी ब्रह्म से यह क्रम से विजृम्भित हुआ करता है । उसी प्रकार से यह सब आत्मा में है । फल—पत्र—पुष्प—लता—शाखा और विटों तथा मूल वाला पूरा वृक्ष उसके छोटे से बीज में शक्ति स्वरूप से विद्यमान रहा करता है ठीक उसी भाँति ये यह सम्पूर्ण दृश्य जगत् ब्रह्म में स्थित है ॥ ५ ॥ किसी समय में कहीं से ये समस्त शक्तियाँ उसी ब्रह्म से काटों के स्वरूप में देश और काल के विचित्र होने से भूमि तल से शान्ति की फल के समान ही ये प्रकट हुआ करती हैं ॥ ६ ॥ हे श्रीराम ! यह आत्मा सर्वत्र गमन करने वाला अर्थात् सबमें रहने वाला व्यापक है । यह स्वयं ही सर्वदा दीप्तिमान् होता है और इसका महान् विशाल तपु है । जिस समय में यह पोड़ी सी

का क्रम आपके द्वारा बताया हुआ क्या कहा जाता है ? हे भगवन् ! इस मन के वर्णन का कारण आप क्रम से मुझे बतलाइये । यह विलास पूर्ण मन बहुत ही तुच्छ है किन्तु जिनके विवेक नहीं होता है ऐसे चित्त वालों को यह सत्य की ही भाँति प्रतीत हुआ करता है—यही मन के स्वरूप के बोधन का कारण होता है ॥ ६ ॥ महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—हे श्री राघव ! कोई मुग्ध बुद्धि वाला बालक अपनी धात्री (माता) से पूछता है कि हे माँ ! कोई मन को बहलाने वाली बात मुझसे कहिए ॥ १० ॥ हे महामति वाले ! वह उसकी धात्री (जननी) अपने बालक के विनोद के लिये प्रसन्न और मधुर अक्षरों वाली कोई आख्यायिका (कहानी) कहा करती है । धात्री उस उपमाता को कहा जाता है जो अपने उदर से तो बालक को उत्पन्न नहीं किया करती है किन्तु शेष उसका पूरा पोषण करती है ॥ ११ ॥ अब कहानी का स्वरूप कहा जाता है जो धात्री ने कहा था—हे वःस ! कहीं पर महान् आत्मा वाले परम शुभ तीन राजपुत्र थे । ये बहुत ही धार्मिक—उदित शौर्य वाले थे और अत्यन्त तुच्छ नगर में रहा करते थे । वे दोनों उत्पन्न ही नहीं हुए थे और एक तो गर्भ में भी स्थित नहीं हुआ था । इसके अनन्तर वे परम शुभ तीनों विमल आशय वाले उत्तम लाभ की प्राप्ति के लिये एक बार अपने शून्य नगर से निकल गये थे । जब वे गमन कर रहे थे तो गगन में उन्होंने फलों वाले वृक्षों को देखा था ॥ १२-१४ ॥

तेषु विश्रम्य विश्रम्य भुक्त्वा स्वादु च तत्फलम् ।

ययुः सूखं विलासेन ते त्रयो राजसूनवः ॥ १५

सरित्त्रितयमासेदुस्ततः कल्लोलमालितम् ।

तत्रैका परिशुष्कं च मनागप्यभ्यु न द्वयोः ॥ १६

परिशुष्का भृशं यासौ तस्यां ते सस्नुरावृताः ।

चिरं कृत्वा जलक्रीडां पीत्वा क्षीरो मं पयः ॥ १७

अथासेदुर्दिनस्यान्ते भविव्यन्नगरं त्रयः ।

दूरश्च तसमुल्लापं खेलन्नागरमण्डलम् ॥ १८

सुखमेव स्थिताः पुत्र मृगयाव्यवहारिणः ।
 धात्र्येति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा ॥२४
 निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया ।
 एषा हि कथिता राम बालकाख्यायिका तव ॥२५
 इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम् ।
 बालकाख्यायिका चेत्यमवास्थितिमुपागता । २६
 संकल्पजालकलनैव जगत्समग्रं

संकल्पजालकलनात्तु मनोविलासः ।

संकल्पमात्रमलमुत्सृज निर्विकल्प-

माश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शान्तिम् ॥२७

उस स्थाली में तीन द्रोण से न्यून पक्व द्रोणत्रय था जो कि अन्ध
 द्विजों के द्वारा युक्त था । वे द्विज विना मुख वाले और अधिक भोजन
 करने वाले थे अर्थात् वह विप्रों के द्वारा खाया हुआ था । उन विप्रों के
 खाने से बचा हुआ जो अन्ध था उसको उन राजपुत्रों ने खाया था ।
 उस भविष्यत् नगर में वे तीनों ही राजपुत्र हे पुत्र ! सुखपूर्वक मृगया
 (शिकार) का व्यवहार करते हुए स्थित रहे थे । हे श्रीराम ! उस
 घात्री (घाय) अर्थात् उपमाता के द्वारा यह बालकों की शुभ आख्या-
 यिका (कहानी) कही गयी थी ॥ २२-२५ ॥ विना विचार वाली बुद्धि
 से उम बालक ने निश्चय कर लिया था अर्थात् उसने इस आख्यायिका को
 विल्कुल ठीक मान लिया था । हे श्रीराम ! मैंने यह बाल-आख्यायिका
 तुमको कहकर बतलादी है ॥ २५ ॥ यह संसार की रचना जो विचार
 (विवेक) रहित चित्त वाले पुरुष हैं उनको इसी गीति से हे घोर
 बालाख्यायिका अवस्थिति को प्राप्त हुई है ॥ २६ ॥ यह सम्पूर्ण
 जगत् वस्तुतः कुछ भी नहीं है केवल सद्गुणों के समूह की एक
 भ्रान्ति मात्र ही है । इन्ही सद्गुणों के समूह की भ्रान्ति से मन का
 विनाम इसमें हुआ करता है । केवल इन सद्गुणों के मल का त्याग करदो
 और निर्विकल्पक द्वाष्टात्म विषय का समाश्रय करो तो निश्चय ही हे थी

मोह नहीं होती है । अतएव जो सत्य है उसी का बुद्धि से विचार करो और असत्य का त्याग करदो । १ ॥ यह आत्मा अनन्त है अतएव इस अनन्त आत्मा के तत्त्व को किसके द्वारा कैसे बाँधा जा सकता है ? अतएव यह अबद्ध है इसको अबद्ध को बद्ध हूँ—ऐसा कहकर अर्थात् समझ कर व्यर्थ ही चिन्ता मत करो । २ ॥ ऐसे अनन्त और ज्ञान-सत्य और ध्यान-स्वरूप वाले निर्विकल्पक रूप से युक्त आत्मा के स्थित होने पर तथा अन्य किसी दूबारे के अभाव होने से कौन तो बद्ध है और कौन मुक्त किया जाता है ? तात्पर्य यह है कि निर्विकल्प स्वरूप व ले ज्ञानानन्दमय एवं अनन्त आत्मा का न तो बन्धन सम्भव है और न उसकी मुक्ति की ही आवश्यकता है । ३ ॥ इसीलिए यह केवल मन का उल्लास (विजृम्भण) मात्र ही बन्धन को प्राप्त हुआ है । इस मन की संकल्पात्मक चेतनाओं के अक्षय हो जाने पर हे श्रीराम ! मोक्ष ही अवशिष्ट रहता है । अर्थात् फिर मोक्ष स्वतः प्राप्त होने वाली वस्तु रह जाती है । आत्मा के बन्धन बद्ध होने का तो कोई अवसर ही नहीं होता है । ४ ॥ अपनी लीलाओं में प्रवर्तमान हुए मन को योजनाओं का समूह एक गाय के खुर के समान तुच्छ है और यह ही एक छोटी सी वस्तु को अपने ही संकल्पों से बहुत बड़ा बना लिया करता है । कल्प जैसे विस्तृत काल को क्षण के समान और क्षण मात्र समय को कल्प के तुल्य बना लिया करता है । यह सब इस मन की ही अपनी लीलाएँ हैं । स्वप्न आदि बहुत दीर्घकाल का और देश का विध्रम दिखलाई दिया करता है । जहाँ कि वास्तविकता का लेश भी नहीं होता है । ५ ॥ यह मायामय मन जो अदृश्य है उसको भी घटित करा दिया करता है इसी मिथ्यान्त को विनाश करते हुए कहते हैं कि इस विषय में मैं एक अत्युत्तम वृत्तान्त आपको बतलाऊँगा कि यह जगत् से सम्बन्ध रखने वाली इन्द्रजाल की श्री जिस प्रकार से इस चित्त के अन्दर स्थित हो रही है उसको आप सुनिये जिससे आर ज्ञान लेने के इस यमुधा के पीठ पर अनेक बनों से समाकुल अर्थात् घिरा हुआ उत्तर पाण्डव नाम वाला एक महान् जनपद है । ७ ॥

परम श्रेष्ठ वह राजा वहाँ पर सुखपूर्वक समवस्थित थे ॥ ११ ॥ उसी प्रवसर पर एक कोई ऐन्द्रजालिक अर्थात् जादूगर वड़े ही आज्ञेय (आडम्बर) के सहित उस समा में प्रविष्ट हुआ था। उस जादूगर ने गिरि शिखर के तुल्य ऊपर की ओर कन्वार वाले उस राजा से कमल से अमर की भाँति ही कहा था—हे राजन् ! हे विभो ! मेरा एक यहाँ पर जादू का खेल आप देखिए। पीठ पर स्थित होते हुए ही बहुत आश्चर्य के साथ भूमि में चन्द्रोदय के समान उसने ध्रन समुत्पन्न करने वाली एक पिच्छिका (मयूर पत्र मार) अमित की थी। जो अनेक निर्माणों के करने का कारण स्वरूप परमात्मा की माया के ही समान थी ॥ १२-१४ ॥

तां ददर्श महीपालस्तेजोरेणुविराजिताम् ।

समां सैन्धवसामन्तो विवेशास्मिन्क्षणे ततः ॥ १५

तं खेत्रानुजगामाश्वः सौम्यः परमवेगवान् ।

सामन्तोऽश्वमुपादाय पार्थिवं समुवाच ह ॥ १६

इदमुच्चैश्वरप्रख्यं ह्यरत्न महीपते ।

प्रभुणा मम भूचक्रप्रभोः संग्रहितं तव ॥ १७

राजते हि पदार्थश्रीर्महतामपंगाच्छुभा ।

इत्युक्तवति तस्मिन्स प्रत्युवाचेन्द्रजालिकः ॥ १८

सःश्वमेनमारुह्य भुवनं विहर प्रगो ।

अश्वमालोकयामास तेनावत इति भूपतिः ॥ १९

अथानिमेषया दृष्ट्या राजा चित्रोपमाकृतिः ।

वभूवालीकयन्नश्वं लिपिकर्मापितो यथा ॥ २०

तस्यै मूहृतंयुग्मं तु द्यानासक इवात्मनि ।

ततस्ते तस्मिन्पान्ना ययुश्चिन्तां समासद ॥ २१

नेत्र के रेणुओं से विराजमान उसको उस राजा ने देखा था। इसी क्षण में एक सिन्धु देश के सामन्त ने उस समा में प्रवेश किया था ॥ १५ ॥ उस सिन्धु देश के सामन्त के पीछे एक परम सौम्य वेग से

इदमाश्चर्यमाख्यानं शृणुताद्य सभासदः ।

पिच्छिका महामालोक्य जाल्मेन भ्रामितामिमाम् ॥२८

और वहाँ पर सभी मन्त्रिगण सन्देह के सागर में मग्न हो गये थे । उम समय में सभा के स्थान में जो महान् जनो का कोलाहल हो रहा था वह भी एकदम शान्त हो गया था । अर्थात् पूर्णतया स्तब्धता—सी छा गयी थी ॥ २२ ॥ जो उम ऐन्द्रनालिक की कुटिलता से अत्यधिक विस्मय से युक्त हो गयी थी तथा भय और मोह से विपाद समन्वित थी ऐसी जनता ने उस समय में राजा के स्थित चक्षु करके स्थित हो जाने पर मुकुलित (अविक्लित) कमलों के वन की द्युति को धारण किया था ॥ २३ ॥ महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—‘‘ दो मुहूर्त के समय के पश्चात् वह राजा प्रबुद्ध हुए और आसन के ऊपर कम्पित होते हुए प्रबुद्ध हुए थे ॥ २४ ॥ जो राजा के पुरोवर्ती थे उनके द्वारा उसे पकड़ कर सहारा दिया गया था और वह राजा पर्याकुल (विकलता से परिपूर्ण) मति वाला था । इसके अनन्तर उस समय में उस राजा से सदस्य और मन्त्रियों ने पूछा था । जब राजा ने भलीभाँति प्रबोध प्राप्त कर लिया था तभी विनय से समन्वित होते हुए सबने आदर के साथ कहा था— हे राजन् ! आपका मन तो एकदम निर्मल है वह ऐसे सम्भ्रमों में कैसे निमग्न हो गया है ॥ २५, २६ ॥ जो महत्त्व के विजृम्भित वाला मन है वह कभी भी मोह को प्राप्त नहीं हुआ करता है । इनके पश्चात् उस राजा ने कहा और आश्चर्य के साथ उसने आने नेत्रों को खोला था— हे सभासदो ! आज आप लोग इस अद्वैत से परिपूर्ण इस आख्यान का श्रवण कीजिए इस अममीश्वरकारी जाल्मे के द्वारा भ्रमित की हुई पिच्छिका का मैंने अलोक्त किया था ॥२. —२८॥

जश्वमारुढानेनमात्मना भ्रान्तचेतसा ।

गन्तुं प्रवृत्तो मृगयामेकोऽहमतिरहसा ॥२९

अनेनातिविलोलेन दूरे नीतोऽस्मि वाजिना ।

भोगाभ्यासजडेनाजो मुग्धः स्वमनसा यथा ॥३०

क्षयति मेरी भूख बहुत ज्यादा हो गयी है । ४५ । इस तरह से याचना करने पर भी उसने मुझको कुछ भी नहीं दिया था । जिस प्रकार से प्रबल प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना की हुई लक्ष्मी के द्वारा दुष्कर्म करने वाले पापी को धन नहीं दिया जाता है ॥ ४६ ॥ अथक समय तक केवल वह मेरे पीछे गमन करने वाली ही रही थी जबकि मैं वृद्धों के खण्ड से अन्य वृद्धखण्ड में निपातित हो रहा था और छायाभूत होता हुआ आगे स्थित था ॥ ४७ ॥ उसने मुझसे कहा था कि मुझको हारकेयूगे चण्डाली समझलो । हे राजन् ! केवल याचना से तुम मुझसे भोजन नहीं प्राप्त करोगे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार से कहने वाली—गमन करती हुए और पद-गद में चलती हुई तथा कुञ्जों में फलादि के खाने की इच्छा से निरन्तर सङ्ग करती हुई उन लीला वनिता ने मुझसे कहा था— ॥ ४९ ॥

ददामि भोजनमिदं भर्ता भवसि चेन्मम ।

वाहयत्यत्र मे दान्तावुद्दाले पुत्रसः पिता ॥ ५०

तस्येदमन्नं भवति भर्तृ त्वे दीयते स्थिते ।

प्राणैरपि हि सम्पूज्या वल्लभाः पुरुषा यतः ॥ ५१

अथोक्त्वा सा मया भर्ता भवामि तव सुव्रते ।

केनापि विचार्यन्ते वर्णजातिकुलक्रमाः ॥ ५२

ततस्तयोदनादर्धं मह्यमेकं समर्पितम् ।

जम्बूफलरसः पीतः स भुक्तः पक्वणोदनः । ५३

विश्रान्तं च मया तत्र मोहापहतचे सा ।

मां हस्तेनाय सादाय प्रागं वहिरिव स्थितम् ॥ ५४

दुराकृतिं दुराचारमसत्ताद भयप्रदम् ।

पितरं पीवगकारमवीचिमिव यावनाम् ॥ ५५

त ॥ ह्मनुपङ्गिण्या मातङ्गाय निवेदनः ।

अयं मम भवेद्भर्ता तात हे तव रोचनाम् ॥ ५६

उक्त हारकेयूरी ने कहा—हे राजन् ! यदि थाव मेरे भर्ता हो जायेंगे तो मैं यह भोजन तुम्हें दे दूँगी । यही पर मेरे पुत्रस्य वनिता थी ।

इवश्वा मे केकराक्षया तु तेनासृङ्मयचक्षुषा ॥६१
 जामातायमिति प्रोक्तं तथा तदभिनन्दितम् ।
 बहुनात्र किमुक्तेन कस्मिश्चिद्वदसे ततः ॥६२
 दत्ता च तेन सा मह्यं कुमारी भयदायिनी ।
 सुकृष्णा कृष्णवर्णो न दुःकृतेनेव यातना ॥६३

उसने बहुत अच्छा:—यह उस अपनी पुत्री से कहकर दिन का अन्त हो जाने पर वे दोनों दमनशील आवद्ध बँल थे उनको जैसे कृतान्त अपने किङ्करी को छोड़ता है छोड़ दिया था ॥ ५७ ॥ सन्ध्याकालीन मेघों से कपिल वर्ण वाली प्रोदधूलित सी दिशाओं में उस वेताल वन्दन से दिन के अन्त में हम लोग चल दिये थे ॥ ५८ ॥ उस विशाल जङ्गल से क्षण भर में सन्ध्या के समय में हम लोग पक्कण (शवर का घर) में प्राप्त हो गये थे । वह घर किम प्रकार का था—यह बतलाते हैं—कटे हुए बराह—अश्व—कपि—कुक्कुट और धायस (कोआ) विद्यमान थे शोषण के लिये प्रकीर्ण आर्द्रशिराओं की तन्त्रियों के जाल में गिरने वाले पक्षीगण वहाँ पर वर्त्तमान हैं और बच्चों के हाथों में स्थित मांस पिण्डों पर मखियाँ भिनभिनाने वाले तथा सम्भ्रम से उपक्षिप्त अधिक कदलियों के दलखण्ड जिसमें विद्यमान थे ऐसा वह उसका घर था ॥ ५९॥६० ॥ मैं अपने उस नूतन श्वशुर के मन्दिर में वहाँ पर समास्थित होगया था । मेरी मास केकराक्षी नाम वाली थी । यह जामाता है इस कथन को रुचिर भय नेत्र के द्वारा उसने इसे अभिनन्दित किया था । अधिक कवन से क्या लाभ है इसके अनन्तर किसी दिन में उनने वह कुमारी जो भय देने वाली थी मुझे देनी थी । वह दुःकृत से नारकीय यातना के ही समान कृष्णवर्ण से सुकृष्ण थी । ६१—६३॥

सरमसमभितो विनेदुरथ

प्रसृतमहामदिगसवाः स्वपाकाः ।

हृतपट्टपट्टहा विलासयन्तः

स्वयामय दुःकृतराशयो महान्तः ॥६४

के भेद में शीत—आतप—वात के बलेशों में विवश होते हुए गुंजारे थे ॥६६॥ कलत्र (स्त्री) की चिन्तहत हुई सन्दह्यमान बुद्धि से प्रज्वलित हुई दिशाओं की भाँति ही चारों ओर बहुत-से कष्टों के समारम्भ देखे थे ॥ ७० ॥

अथ गच्छति काले तु जराजर्जरितायुषि ।
 तृणोत्थिदहनज्वालासममश्मश्रुधरे मयि ॥७१
 तत्र दुर्भिक्षमासीच्च परिशुष्कतृणं महत् ।
 अकाण्डमरणोड्डीनचण्डचण्डालमण्डलम् ॥७२
 निरन्नतृणपत्राम्बु विन्ध्यकक्ष तदा ययौ ।
 न वर्षति घनव्राते दृष्टनष्टे क्वचिज्जने ॥७३
 प्रोढाङ्गारगणे व्योम्नि गतौ वहति मारुते ।
 त्यकाण्डमभवद्भीममुद्दामदवपावकम् ॥७४
 शोपिताशेषगहनं भस्मशेषतृणोलपम् ।
 तस्मिस्तदा वर्तमाने कष्टे विधिविपर्यये । ७५
 जनाः केचिद्विनिष्क्रम्य गतास्ते ससुहृज्जनाः ।
 शीर्णा केचन तत्रैव प्रविष्टा अनलं परे ।
 केचिच्छ्वभ्रेषु पतिताः जाता मुमूर्षवः ॥७६
 अहं कलत्रमादाय कृच्छ्रात्तस्माद्विनिर्गतः ।
 सार्धं त्रिभिरपत्यैस्तु तथा च सहितः शनैः ॥७७

इसके अनन्तर कुछ काल के गुजरने पर मेरे जर्जरित आयु वाले तृणों में उठी हुई अग्नि की ज्वाला के समान दाढ़ी-मूँछ धारण करने वाले हो जाने पर वहाँ पर बड़ा भारी अन्धाल हुआ या जिसमें तिनके तक भी सूख गये थे और उस अनन्तर वाले दुर्भिक्ष से मीतों के होने के कारण अत्यन्त शोधयुक्त चण्डालों के मण्डल को भी देखा था ॥७१॥७२॥ उस भीषण समय में वह विन्ध्यकक्ष अर्थात् उदक का बहुला प्रदेश वह विन्ध्याचल का भाग बिना घन और जड़ एवं तृणों वाला हो गया था । बादलों के न बरसने पर कहीं पर, मनुष्यों के देवते-देवते नष्ट होजाने

स्थित किया था ॥ ७८ ॥ मैंने वहाँ पर रोरव नरक से निकले हुए के ही समान विश्राम किया था । इसके अनन्तर उस वृक्ष के नीचे उस चण्डाल की कन्या के विश्रान्त होकर वृक्ष की ठण्डी छाया में शीतल हो जाने पर मैंने दोनों बच्चों का समालिङ्गन किया था । उनमें एक पृच्छक नाम वाला पुत्र था जो मेरे ही सामने स्थित था । वह हमारा बहुत ही प्यारा था क्योंकि सब में छोटा था और मुग्ध (सुन्दर) वाणी बोलने वाला था । उसने परम दीन होकर आँखों में आँसू भरे हुए मुझसे कहा था—
हे तात ! मुझे शीघ्र ही माँस दो और शीघ्र ही पीने को हविर दो ।
वह बालक तनय इस प्रकार से मुझसे बारम्बार कह रहा था ॥ ७९-८२ ॥
वह बालक बार-बार क्रन्दन करता हुआ उस भूख से प्राणों के अन्त हो जाने वाली दशा को प्राप्त हो गया था । उसके उम महान् दुःख को देखकर मुझे भी अत्यन्त महान् दुःख हो गया था । मैं उस तीव्र आपत्ति को सहन करने में असमर्थ हो गया था और हतात्मा मैंने उस समय में अपने घनिष्ठ मित्र मृत्यु के लिये ही अर्पित हो जाने का निश्चय कर लिया था ॥ ८३-८४ ॥

तत्र काष्ठानि संचित्य चितामाचितवानहम् ।
चिता चटचटास्फोटैः स्थिता मर्दाभिकाङ्क्षिणी ॥८५
तस्यां तु यावदात्मानं चितायां निक्षिपाम्यहम् ।
चलितोऽस्मि जवात्तावदस्मात्सिंहासनात्तूपः ।
ततस्तूर्यनिनादेन जयशब्देन बोधितः ॥८६
इति शाम्बरिकेणायं मोह उत्पादितो मम ।
अज्ञानेनेव जीवस्य दशाशतसमन्वितः ॥८७
इत्युक्तवति राजेन्द्रे लवणे भूरितेजसि ।
अन्तर्धानं जगामासी तत्र शाम्बरिकः क्षणात् ॥८८
अक्षेदमूचुस्ते सग्या विस्मयोत्फुल्लजोचनाः ।
नायं शाम्बरिको देव यस्य नास्ति धनैषणा ॥८९
देवी काचन मायेयं संसारस्थिविबोधिनी ।

मनसो वृत्तयो या या भोगसंकल्पविभ्रमाः ।
 संसारविषवृक्षाणां ता एवांकु रपङ्क्तयः ॥४
 अस्य चित्तमहाव्याधेश्चिकित्सायां परीषधम् ।
 स्वायत्तं शृणु वक्ष्यामि सुसाध्यं स्वादु निश्चितम् ॥५
 त्यजन्नभिमत्तं वस्तु यस्तिष्ठति निरामयः ।
 जितमेव मनस्तेन बाह्यं प्रसरमुज्झता ॥६
 स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम् ।
 यस्य दुष्करतां यातं धिक्त्तं पुरुषकीटकम् ॥७

महर्षि प्रवर वसिष्ठजी ने कहा—अब तक अनेक उपासकोंने हि
 द्वारा इस जगत् को परमात्मा का आश्रयभूत मन का ही विलास बतलाया
 है जो कि मिथ्या है । इसका अधिष्ठान ब्रह्मात्म तत्त्व ही सत्य है । किन्तु
 इसकी एकाग्रता के बिना उप ब्रह्मात्म तत्त्व की प्रतीति सम्भव नहीं है ।
 अतएव उसकी सिद्धि के लिये बाह्य वृत्तियों का निरोध करना चाहिए—
 यह अब प्रतिपादन किया जाता है—हे राघव ! मन के द्वारा जो भी कुछ
 किया गया है वही किया हुआ है और मन से जो त्यक्त है उसी को
 त्यागा हुआ जान लो ॥ १ ॥ हे अनघ ! जिस मन की चपलता शान्त
 हो जाती है और यह मन मनन करने से रहित हो जाया करता है । तब
 यह परमोत्तम ध्यान के द्वारा अनुगत हुआ करता है । अर्थात् सङ्कल्प
 शून्य होकर ही ब्रह्मात्म तत्त्व को जानता है ॥ २ ॥ मन के संयम से ही
 यह सम्पूर्ण संसार का विभ्रम शान्ति को प्राप्त होता है जिस तरह से
 मन्दराचल के एकदम स्पन्दन रहित हो जाने पर ही शीघ्र सागर शान्त
 हो जाया करता है ॥ ३ ॥ भोगों के करने के सङ्कल्पों की विभ्रम वाली
 इस मन की जो जो भी वृत्तियाँ हैं वे ही संसार रूपी विष वृक्षों की
 अंकुर पंक्तियाँ होती हैं ॥ ४ ॥ इस चित्तरूपी महान् व्याधि की चिकित्सा
 करने में एक परमोत्तम वीरघ है जो भी जाने ही पधीन है—सुन्दर
 रसाद से युक्त है—सुगन्धपूर्वक साधन करने के योग्य है और निश्चय ही
 फल के देने वाली जमीन है । इसका आप अब श्रवण कीजिए । मैं आप

तप्त मन को असंक्षुब्ध विवेकशाली मन से छेदन करो ॥ ८ ॥ अपने अभीष्ट नाना मनोरथों को त्याग कर देने के रूप वाले अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा साधन करने के योग्य अपने मन के प्रथम मात्र से ही मोक्ष होता है और इसके बिना कोई अन्य शुभ गति नहीं है ॥ ९ ॥ जिस समय में सङ्कल्पों के अभाव रूपी शास्त्र से यह चित्त छिन्न हो जाता है उन समय में सर्वगत सम्पूर्ण शान्त ब्रह्म सम्पन्न होता है ॥ १० ॥ उस अतर्कित महापदवी को जिसमें अनन्त जीव एक ही साथ बाधा रहित होकर सञ्चरण किया करते हैं प्राप्त कर चिरकाल तक अविवास करते हुए अर्थात् उसमें मन को धारण करते हुए चिन्ता से ग्रसित चित्त को चिन्मात्र शेष करके उस चित्त से भी पर हो जाइये ॥ ११ ॥ संसार की भावना से अर्थात् सांसारिक मोर्षों के जाल से मुक्त परमोत्तम बुद्धि से युक्त हो जाइये । अथग्र होते हुए आत्मा को धारण करो अर्थात् केवल आत्म-चिन्तन ही सबसे छुटकारा पाकर करो । इसके पश्चात् ब्रह्म में ही चित्त चिन्ताप्रस्त हो जाया करता है ॥ १२ ॥ मैं मनुष्य हूँ—इसका पुत्र हूँ तथा अमुक कार्य का करने वाला और उसका भोग भोगने वाला हूँ—ऐसा अभिमान रखने वाला तू जिस महा पदवी में नहीं है—तुझसे अलग अन्य जगत् नहीं है—ऐसी अद्वितीय ब्रह्म नाम वाली महा पदवी को ही चले जाओ और भोग का माश्रय लेकर इस चिन्तनगील चित्त को सङ्कल्पों से रहित अचित्त बना दो ॥ १३ ॥ मन में किसी भी प्रकार का कभी उद्वेग नहीं रहना चाहिए अर्थात् एकदम मन निश्चित एवं एकनिष्ठ होना चाहिए क्योंकि श्री (कल्याण) का मूल अनुद्वेग ही होता है । अब उद्वेग नहीं रहता है तो अनुद्वेग से ब्रह्मनिष्ठ प्रवृत्ति हुआ करती है । मनु का सर्वोपरि परम पूज्यार्थ यही है कि मन पर अथ प्रथम पदे पदार्थ मन ही पूर्ण नियन्त्रित कर लिये जिस मनोजय ने सम्पूर्ण श्रियोत्ती के ऊपर विजय प्राप्त करना एक मूल के ही प्रधान लक्ष्य है । मनो-पयी पुण्य की संवेदना का विजय कर लेना मनुष्य प्रतीक हुआ करता है ॥ १४ ॥

तप्त मन को असंक्षुब्ध विवेकशाली मन से छेदन करो ॥ ८ ॥ अपने अभीष्ट नाना मनोरथों को त्याग कर देने के रूप वाले अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा साधन करने के योग्य अपने मन के प्रथम मात्र से ही मोक्ष होता है और इसके बिना कोई अन्य शुभ गति नहीं है ॥ ९ ॥ जिस समय में सङ्कल्पों के अभाव रूपी शास्त्र से यह चित्त छिन्न हो जाता है उन समय में सर्वगत सम्पूर्ण शान्त ब्रह्म सम्पन्न होता है ॥ १० ॥ उस अतिक्रिंत महापदवी को जिसमें अनन्त जीव एक ही साथ बाधा रहित होकर सच्चरणा किया करते हैं प्राप्त कर चिरकाल तक अधिवास करते हुए अर्थात् उसमें मन को धारण करते हुए चिन्ता से प्रसित चित्त को चिन्मात्र शेष करके उस चित्त से भी पर हो जाइये ॥ ११ ॥ संसार की भावना से अर्थात् सांसारिकोगों के जाल से मुक्त परमोत्तम बुद्धि से युक्त हो जाइये । अव्यग्र होते हुए आत्मा को धारण करो अर्थात् केवल आत्मचिन्तन ही सबसे छुटकारा पाकर करो । इसके पश्चात् ब्रह्म में ही चित्त चिन्ताप्रस्त हो जाया करता है ॥ १२ ॥ मैं मनुष्य हूँ—इसका पुत्र हूँ तथा अमुक कार्य का करने वाला और उसका भोग भोगने वाला हूँ—ऐसा अभिमान रखने वाला तू जिम महा पदवी में नहीं है—तुझसे अलग अन्य जगत् नहीं है—ऐसी अद्वितीय ब्रह्म नाम वाली महा पदवी को ही चले जाओ और पौरुष का प्राश्रय लेकर इस चिन्तनशील चित्त को सङ्कल्पों से रहित अचित्त बना दो ॥ १३ ॥ मन में किसी भी प्रकार का कभी उद्वेग नहीं रहना चाहिए अर्थात् एकदम मन निश्चित एवं एकनिष्ठ होना चाहिए क्योंकि श्री (कल्याण) का मून अनुद्वेग ही होता है । जब उद्वेग नहीं रहता है तो अनुद्वेग से ब्रह्मनिष्ठ प्रवृत्ति हुआ करती है । जन्तु का सर्वोपरि परम पुरुषार्थ यही है कि मन पर जय प्राप्त करे अर्थात् जन को पूर्ण नियन्त्रित कर लेवे जिस मनोजय से सम्पूर्ण त्रिलोकी के ऊपर विजय प्राप्त करना एक तृण के ही समान तुच्छ है । मनोमयी पुरुष को त्रैलोक्य का विजय कर लेना तृणवत् प्रतीत हुना करता है ॥ १४ ॥

विवेकशील तूने संसार में रमणीय वस्तु को अरभ्य के स्वरूप से समझ लिया अर्थात् ऐहिक रमाता को हृदय में स्थान नहीं दिया और उसको विनाशशील एवं परम तुच्छ हेय मानलिशा राग जिसका मूल है ऐसे सांसारिक विषयों में रमणीयता के अभ्यास की निवृत्ति ही हो जायगी और फिर विषयानुराग को निवृत्ति से चित्त की वृत्तियाँ एकदम छिन्न हो जायगी—ऐसा मेरा विचार है । क्योंकि विषयों की रमणीयता का ग्रहण करने ही से चित्त उनकी ओर दौड़ता रहता है ॥१६॥ इस मन के छेदन करने का षास्त्र सङ्कल्पों का नहीं करता ही होता है । मैं यह हूँ मैं वह हूँ—ये अभिज्ञा—प्रत्याभिज्ञाएँ—यह वस्तु मेरे निकट में है और यह वस्तु मेरे पास नहीं है—यह वस्तु मेरी है मैं इसका स्वामी हूँ—इतना ही सङ्कल्पात्मक जो स्वरूप है वही मन है और यही बन्धन का कारण है । इन सब प्रकार के संकल्पों के अभाव की भावना वाला ही छेदन करने वाला अस्त्र है उसी से यह छेदन लिया जाया करता है अर्थात् सङ्कल्पों का त्याग ही मन को वश में कर उसे अपङ्ग बना देना है ॥१७॥ शरद् फाल में जिस प्रकार से व्योम में मेघों का मण्डल छिन्न-मिन्न होकर वायु के द्वारा प्रकम्पित कर दिया जाया करता है उसी भाँति से सङ्कल्पों के न करने से यह मन भी अन्दर ही कम्पित हो जाया करता है अर्थात् स्वकीय स्वाभाविक क्रियाओं से हीन होकर वश में होजाता है ॥ १७ ॥ सांसारिक विषयों एवं पदार्थों की रमणीयता का जब यह मन अनुभव करता है तो उनमें इसका अनुराग उदाम्न हो जाता है अनुराग से आसक्ति होने लगती है फिर उनके प्राप्त करने की चिन्ता और प्रयत्न किया करता है न प्राप्त होने पर शोक तथा विरोधी बाधक होने से भय आदि अनेक त्रिफ़ियर्यें मन में हुआ करती हैं ये ही सब बन्धन करने वाले हैं । सङ्कल्पों से रहित चिन्ता मन वाले आत्मा को क्षति कभी भी नहीं होती है । सङ्कल्पात्मक होने ही से यह आत्मा मन का स्वरूप धारण किया करता है । वह है विनाशक कृतने ही प्रबल क्यों न हो इस सङ्कल्प रहित आत्मा का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है भलेही कल्पना की

अविद्यया वासनया तयान्तश्चित्तसत्तया ।

विलीनया त्यागवशात्परं श्रेयोऽधिगम्यते ॥२७

यत्तत्सदसतोर्मध्यं यन्मध्यं चित्तजाड्ययोः ।

तन्मनः प्रोच्यते राम द्वयदोलायिताकृति ॥२८

वात्मज्ञान के ज्ञाताओं को सम्मत-परम पावन हिम और शीत वाली समता से अर्थात् इष्ट एवं अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष तथा विषाद से रहित सम्भावना से ध्यानाभ्यास के द्वारा परिच्छिन्न और अहंभाव से शमित बुद्धि से जो अविष्ट पद है वही ब्रह्मपद है अर्थात् समता पूर्वक ध्यानाभ्यास से अहङ्कार के शमित होजाने पर जो तुरीयाख्य अनिन्दित रूप है वह आपको होवे ॥२२॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा—यह मन बहुत ही चञ्चल है क्योंकि चञ्चलता ही इस मन का धर्म है जैसे अग्नि का उष्णता धर्म होता है अतएव यह मन कहीं पर भी निश्चल नहीं रहा करता है यह चञ्चल स्पन्दन शक्ति ही चित्तत्व के स्वरूप से स्थित है अर्थात् परम चञ्चल जो यह स्पन्दन की शक्ति है उसी को चित्त कहा जाता है उसी शक्ति को मानसी अर्थात् मन की शक्ति समझना चाहिये जो कि इस दृश्य जगत् के आडम्बर के स्वरूप वाली है ॥२४॥ जो चञ्चलता से हीन मन है उसी को अमृत कहा जाता है अर्थात् वही मोक्ष है । वही तप है और शास्त्र श्रवण है अर्थात् शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है और वही मोक्ष है ॥ २५ ॥ हे राम ! यह जो इस मन की चञ्चलता है वही अविद्या इस नाम से कही जाती है । इसका अज्ञान ही कार्य है इसीलिये इसको अविद्या कहते हैं । इसका मूल वासना है अतएव इसका दूसरा नाम वासना भी कहा जाता है । इसको विवेक के द्वारा विनष्ट करदो ॥२६॥ चित्त के अन्दर स्थित जो यह अविद्या वासना है इसको अग्निसत वस्तुओं के त्याग से विलीन करके परम श्रेय की प्राप्ति की जाया करती है त्याग ही परम साधन है ॥२७॥ हे श्रीराम ! सत् आत्मा और असत् अनात्म धर्म इन दोनों के मध्य में स्थित तथा चान्य और जाड्य के मध्य में स्थित इन दोनों में दोलायित अकृति वाला ही मन कहा

होता है ॥३०॥ उसी वस्तु में पुरुषार्थ और प्रयत्न से मन को योजित किया जाता है । अभ्यास से यह उस पद को प्राप्त करके वहीं हो जाया करता है अर्थात् फिर कोई भेद प्रतीत नहीं होता है ॥ ३१ ॥ अतएव पुरुषार्थ का समाश्रय ग्रहण करो और विवेक से चित्त का समाक्रमण करके शोक रहित पद का अवलम्बन करके निरुपद्रव होते हुए स्थिर हो जाओ ॥३२॥ हे राघव ! इस मन के सुदृढ़ निग्रह करने में मन ही समर्थ हुआ करता है जो राजा नहीं है वह क॥ किसी भी राजा का निग्रह करने में समर्थ हो सकता है । तात्पर्य यह है कि मन के विवेक सम्पन्न होजाने पर ही मन के संकल्पों का त्याग किया जा सकता है । अन्य इसके नियन्त्रण करने का कोई साधन नहीं है ॥ ३३ ॥ तृष्णा विषयों के उपभोग करने की उत्कट अभिलाषा ही ग्राह के समान है उनसे ग्रहीत पकड़े या जकड़े हुए और इस संसार रूपी सागर में गिरे हुए तथा दारा-धन आदि आवतों (भौतों) से दूर ले जाये गये प्राणियों का अपना उनका मन ही नौका का कार्य किया करता है । ऐसे जीवों का तरण उनके मन ही के द्वारा हो सकता है अन्यथा वे इसी भाँति इस संसार रूपी सागर में तरा-डूबी करते हुए जन्म-मरण के बन्धनों में पड़े रहा करते हैं और उद्धार नहीं होता है ॥३४॥ मन के द्वारा ही अर्थात् विवेक सम्पन्न मन से ही मन का अर्थात् अमीषट प्राप्त के अनेक संकल्पों से परिपूर्ण मन का छेदन करके जो कि परम बन्धन का एक पाश के तुल्य है अपनी आत्मा को इस संसार से उद्धार करो अन्य किसी के भी द्वारा यह नहीं पार किया जाता है ॥३५॥

ययोदेति मनोनाम्नी वासनावासितान्तरा ।

तां तां परिहरेत्प्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत् ॥३६

भोगैकवासनां त्यक्त्वा त्यज त्वं भेदवासनाम् ।

भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निर्विकल्पा सुखी भव ॥३७

एष एव मनोनाशस्त्वविद्यानाश एव च ।

यद्यत्सविदितं किञ्चित्तत्रास्याः परिवर्जनम् ॥३८

को सम्प्राप्ति हो जाया करती है ॥ ३९ ॥ अविद्या कोई भाव पदार्थ ही नहीं है जो विद्यमान रहता है वह तो विवेक का अभाव स्वरूप है जो कि प्रज्ञा के नाश होने वाले मनुष्यों में रहती है (केवल नाम से ही) उसके आकार को स्वीकार किया गया है । भलीभाँति प्रज्ञा जिस व्यक्ति में है उसमें अविद्या का काम ही क्या है । अर्थात् ज्ञानी और विवेकशील में वह होती ही नहीं है ॥ ४० ॥ श्रीराम ने कहा—हे भगवन् ! अविद्या के वैभव से अत्यन्त गहरा अन्धकार पुरुष को उत्पन्न हो जाया करता है । यह अन्धता कैसे नष्ट हो सकती है ? इस विषय पर आप फिर कुछ प्रकाश डालिये ॥ ४१ ॥ महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—दुःखरूपी काँटों से युक्त नीरन्ध्र छिद्र रहित अर्थात् सघन वृक्षों वाले संसार के जानुओं पर अपनी आत्मा के साथ देहियों को तभी तक आन्दोलित किया करता है जब तक यह अविद्या है और इस अविद्या के क्षय के करने वाली स्वयं ही आत्मा के अवलोकन करने की मोह के संक्षय को देने वाली इच्छा उत्पन्न नहीं हुआ करती है । यह उत्पन्न होते ही उस अविद्या का नाश हो जाया करता है ॥ ४२, ४३ ॥

अस्याः परं प्रपश्यन्त्याः स्वात्मनाशः प्रजायते ।
दृष्टे सवंगते बोधे स्वयं ह्येषा विलीपते ॥४४
इच्छामात्रमविद्येयं तन्नाशी मोक्ष उच्यते ।
स चासंकल्पशस्त्रेण सिद्धो भवति राघव ॥४५
मनागपि मनोव्याम्नि वासनारजनीक्षये ।
कालिका तनुतामेति चिदादित्यप्रकाशनात् ॥४६
यावत्किञ्चिदिदं दृश्यं साविद्या क्षीयते च सा ।
सात्मभावदया ब्रह्मन्नात्मासी कीदृशः स्मृतः ॥४७
चेत्यानुपातरहितं सामान्येन च सर्वगम् ।
यच्चित्तत्त्वमनाख्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥४८
सर्वं च खल्विदं ब्रह्म नित्यं चिद्धनमव्ययम् ।
कल्पनान्या मनोनाम्नी विद्यते नहि काचन ॥४९

तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे ।
 शान्ते समसमाभोगे निर्विकारोदितात्मनि ॥ २
 येषा स्वभावातिगतं स्वयं संकल्प्य धावति ।
 चिच्चैत्यं स्वयमम्लाना मननान्मन उच्यते ॥५३
 एतस्मात्सवंगाद्देवात्सर्वशक्तैर्महात्मनः ।
 विभागकल्पनाशक्तिर्लहरीवोत्थिताम्भसः ॥५४
 अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनैव नश्यति ।
 येनैव जाता तेनैव वह्निज्वालेव वायुना ॥५५
 नाहं ब्रह्मेति संकल्पात्सुदृढादव्यते मनः ।
 सर्वं ब्रह्मेति संकल्पात्सुदृढान्मुच्यते मनः ॥५६

यदि यह सभी असत् है तो जन्मादि षड्भाव विकार वत्ता से उपलभ्यमान यह जगत् कैसे विद्यमान है— इसका उत्तर देते हुए कहते हैं इस जगन्त्रय में कुछ भी न तो उत्पन्न ही होता है और न कुछ मरता ही है । यहाँ पर कहीं भी भावों के विकारों की सत्ता नहीं है ॥ ५० ॥ केवल अर्थात् आद्वितीय और प्रमाण के बिना ही प्रकाश देने वाला—ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सबमें सामान्य रूप से समवस्थित और अन्य शब्दादिज्ञेयों के अनुपात से रहित यहाँ पर चिन्मात्र विद्यमान है । अन्य ज्ञेय पदार्थों में जैसा आकार होता है वैसा न होकर यह केवल चित् रूप से ही विद्यमान रहता है ॥ ५१ ॥ वह नित्य—व्याप्त—शुद्ध—अत्यन्त सम परिपूर्णता से युक्त—चिन्मात्र—निर्विकार—शान्त और निरुपद्रव आत्मा में जो यह जडाजड़ लक्षण वाली चित् सत्य ज्ञानादि स्वरूप अपने आप के विपरीत जड़दि के स्वरूप वाले इस दृश्य जगत् का संकल्प करके दौड़ता है और अपने अधिष्ठान चिन्मात्र को नहीं देखता है वह स्वयं अम्लान होते हुए भी अर्थात् ब्रह्म के स्वरूप वाला होते हुए भी उपाधियों के संश्लेष होने से 'मन'—इस नाम से कहा जाता है । अर्थात् वह म्लान के समान प्रतीयमान हुआ करता है । तात्पर्य यह है कि मन कोई अन्य पदार्थ नहीं है यही आत्मा जब दृश्य विषयों का संकल्प करता है

परं पौरुषमाश्रित्य यत्नात्परमया धिया ।
भोगाशाभावनां चित्तात्समूलामेवशुद्धरेत् ॥६२
मम पुत्रा मम धनमयं सोऽहमिदं मम ।
इतीयमिन्द्रजालेन वासनैवाधिवत्सगति ॥६३

मैं बहुत कृग हो गया हूँ—मैं अत्यन्त दुःखित हूँ तथा संसार के बन्धों में फँसा हुआ बद्ध हूँ—मेरा यह शरीर हाथ पैरों तथा समस्त इन्द्रियों वाला है—इस प्रकार के जो इस जगत् में नाना भावों से युक्त होकर व्यवहार भी उसी के अनुरूप किया जाता है उसी से यह बन्धन में बँध जाया करता है ॥ ५७ ॥ मुझे कुछ भी दुःख नहीं है और मेरा यह शरीर भी नहीं है । इस व्यापक चिदंश आत्मा का बन्धन ही क्या है—इस प्रकार के भाव के अनुकूल ही व्यवहार जब किया जाता है तो यह मुक्त हो जाया करता है ॥ ५८ ॥ मैं मांसधारी नहीं हूँ—न मेरी ये हड्डियाँ ही हैं—मैं तो इस देह से अन्य ही पर हूँ । इस हाड़, मांस के देह में मेरी स्थिति मात्र ही है बाकी मेरा इससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है—इस प्रकार का सुदृढ़ निश्चय वाला जिसके अन्तःकरण में अविद्या का क्षय हो गया है विमुक्त हो जाया करता है ॥ ५९ ॥ यह अविद्या तो कल्पित है और इसी प्रकार से जो देहादिक अनात्मा हैं उनमें ही अःत्म भावना के स्वरूप वाली यह अविद्या कल्पना की हुई होती है । हे राघ-वेन्द्र ! जो पुरुष ज्ञानहीन होते हैं उन्हीं को ऐसी कल्पित भावना— “मैं-मेरी” की उठा करती है किन्तु जो प्रबुद्ध पुरुष होते हैं उनको नहीं होती है ॥ ६० ॥ यह मन देवल संकल्पों के करने ही से बन्धन में डालने वाला नहीं होता है प्रत्युत जो यह संकल्प किया करता है उनके अनुसार इन्द्रियों को भी विषयों के उपभोग करने में प्रवृत्त किया करता है और ये इन्द्रियाँ तुरन्त ही राजा की आज्ञा को मन्त्रियों के द्वारा पालन करने की ही भाँति उन-उन विषयों के उपभोग करने में लग जाया करती हैं तथा उनमें एक मिथ्या आनन्दास्वाद का अनुभव किया करती हैं ॥ ६१ ॥ विषयों में अनुराग की वासना से ही मन को बन्धन

सर्वथापि सदापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

अथवा सर्वथापि सदापि सदापि ॥ ७९ ॥

हे सर्वे वाचने ॥ ७९ ॥

परमेश्वर आदिपुरुष है—इस प्रकार से इन्द्रियों के जाल के द्वारा जो वाचने
में इस परमेश्वर के अतिरिक्त सब कुछ नहीं है और इस हेतु परमेश्वर है—
सर्वत्र निरालोक्य है ॥ ७९ ॥ ये सर्वत्र है—परमेश्वर है—
जो वाचने के माध्यम से वाचने की भाँति ही है । अतएव इन्द्रियों
रमणीयता के अतिरिक्त ही वाचने परमेश्वर ही है जो वाचने
सर्वत्र निरालोक्य है ॥ ७९ ॥ यदि वाचने अतिरिक्त ही वाचने
आद्य परमेश्वर की अतिरिक्त ही वाचने की भाँति ही है । अतएव इन्द्रियों
परमेश्वर ही है । अतएव इस वाचने का वाचने ही है ॥ ७९ ॥
की हेतुता ही है और इस वाचने के न रहने पर ही वाचने

इस संसार के स्वरूप से प्रज्ञ मत रहो और संसार के स्वरूप के ज्ञाता बनो । यह सम्पूर्ण संसार विनाश शील ऊपर का एक दिखावा मात्र ही है—इसमें कुछ भी सार नहीं है—इसमें अपनेपन का अभिविषय बन्धन का हेतु है—ऐसा ज्ञान रखो और इस सांसारिक भोगों की वासना का त्याग कर दो तथा आत्मा में ही आत्म भावना करो अर्थात् यह आत्मा नित्य—चित्स्वरूप—शान्त—निर्विकार और व्यापक है ऐसी भावना रखो । हे राघवेन्द्र ! क्यों आप एक अविवेकी के समान ही रुदन किया करते है ॥ ६४ ॥ हे राघव ! यह जड़-मूक देह आपका कौन है अर्थात् इससे आपका क्या सम्बन्ध है ? तात्पर्य यह है कि आत्मा से इस देह का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है जो कुछ भी है वह क्षणिक है । इस देह के लिये ही सुख-दुःखों से अवश होकर क्यों परिभ्रमणो प्राप्त हो रहे हैं ? यह आपका आत्मा तो आनन्द स्वरूप है इसको देह के वश पाकर परिभव मत प्राप्त करो ॥ ६५ ॥ अहो ! यही एक ब्रह्म विचित्र बात है कि जो वास्तविक तत्त्व ब्रह्म है उसको मनुष्य एकदम भूल ही गये हैं । उस ब्रह्म का लेश मात्र भी ध्यान तक नहीं किया करते हैं और जो असत्य और अज्ञान स्वरूप यह दृश्य जगत् तथा सांसारिक विषय एवं पदार्थ हैं उनमें ही ये रमण किया करते हैं अर्थात् उनके उपभोगों को ही प्रधान कर्त्तव्य समझ कर उन्हीं में फँसे रहा करते हैं ॥ ६६ ॥ इस अविद्या के निराश करने के लिये प्रयत्न करते हुए आपको मुक्ति आदि कार्यों को करते हुए भी उनमें राग नहीं करना चाहिए । जिस प्रकार से स्फटिक मणि चित्रों के प्रतिविम्बों को ग्रहण किया करती है उसी तरह से राग रहित होते हुए भोगों का उपभोग करो । विषयों में रम्यतानुभव का राग और आसक्ति नहीं होनी चाहिए ॥ ६७ ॥ महाकवि बाल्मीकि ने कहा—महात्मा वसिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार से जब श्रीराम जी से कहा गया तो उनका अन्तःकरण विकसित हो गया था और श्रीराम ने फिर इस तरह की वाणी कही थी ॥ ६८ ॥ श्री राघवेन्द्र ने कहा—अहो ! कौसी विचित्र बात है कि पद्म के उत्पन्न तन्तुओं से पर्वतों को बाँध

शरीर नहीं भोगता है । हे राघव ! जिस वृत्तान्त से इसको शाप भली-भाँति समझ लेवे वही अब सुनिये ॥ ७३ ॥ हे राघव ! राजा हरिश्चन्द्र के कुल में समुत्पन्न लवण ने पहिले जब यह बिल्कुल अकेला ही एकान्त में बैठा था तब मन से बहुत समय तक यह विचार किया था ॥ ७४ ॥ मेरे पितामह हरिश्चन्द्र सुमहान् राजसूय यज्ञ के यजन करने वाले हुए थे । मैं उनके ही कुल में समुत्पन्न हुआ हूँ इसलिये मैं मनोयोग के द्वारा उस यज्ञ का यजन करूँ ॥ ७५ ॥ ऐसा सञ्चिन्तन करके मन से ही अपने आगे सम्पूर्ण सम्भार एकत्रित करके वह राजा राजसूय यज्ञ की दीक्षा में प्रवेश कर गया था ॥ ७६ ॥ उसने ऋत्विजों का आह्वान किया था और सब देवों को भी अपने सम्मुख स्थित कर लिया था । देवों का आमन्त्रण किया और अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था ॥ ७७ ॥

तस्येत्यं यजमानस्य मनसोपवनान्तरे ।

ययौ संवत्सरा साग्री देवविद्विजपूजया ॥७८

भूतेभ्यो द्विजपूर्वेभ्यो दत्त्वा सर्वस्वदक्षिणाम् ।

ष्यबुधप्रत दिनस्यान्ते स्व एवोपवने नृपः ॥७९

एवं स लवणो राजा राजसूयमवाप्तवान् ।

मनसैव हि जुष्टेन युक्तस्तस्य फलेन च ॥८०

अतश्चितं परं विद्मि भोक्तारं सुखदुःखयोः ।

जन्मनः पावनोपाये सत्ये योजय राघवीं । ८१

षाणु शाम्बरिकस्याथ वृत्तान्तं रघुनन्दन ।

यदा शाम्बरिकः काले संप्राप्तो लावण समाम् ॥८२

तदाहमवसं तत्र तत्प्रत्यक्षेण दृष्टवान् ।

अहं सभ्यैस्तत्र गते शाम्बरकारिणि ॥८३

किमेतदिति यत्नेन पृष्टेन पृथिवीभुजा ।

चिन्तयित्वा मया दृष्टना तत्र तत्कथितं वचः ॥८४

पदान्तराण्यसंख्यानि भवन्त्यन्योन्यमेतयोः ।

एते प्रतिपदं बद्धमूले स्वं फलतः फलम् ॥६०

स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिद्वभ्रंशोऽहन्त्ववेदनम् ।

एतत्सक्षिप्य तत्प्रोक्तं तज्ज्ञात्वा ज्ञत्वलक्षणम् ॥६१

हे राम ! उस शम्बरिक के चेष्टित को आप श्रवण कीजिए । मैं सब बतलाऊँगा । राजसूय यज्ञ के जो करने वाले हैं वे बाह्र वर्ष तक अत्यन्त अधिक अनेक प्रकार की दशा से परिपूर्ण दुःख प्राप्त किया करते हैं इसलिये राजा लवण को दुःख देने के लिये इन्द्र ने आकाश से वह देवदूत शम्बरिक की आकृति वाला भेजा था । राजसूय यज्ञ की क्रिया के करने वाले उसको महती आपत्ति देकर वह प्रेषित देवदूत जो शम्बरिक की आकृति वाला था हे राम ! सुर और सिद्धों के द्वारा निषेवित नभ के मार्ग में द्राविस चला गया था ॥६५—६८॥ महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा—हे श्रीराम ! इसके अनन्तर ठीक-ठीक बताऊँगा आप इसका श्रवण करो । यह अज्ञान की भूमि सात अवस्थाओं से युक्त है और ज्ञान की भूमि भी उन्ही भाँति सप्त पद वाली होती है ॥६९॥ ये सात अवस्थायें तो प्रमुख हैं इनकी अवन्तर अवस्थायें भी असंख्य हैं । इन दोनों में परस्पर में एक-एक की नाना विभव रूप वाली संकड़ों ही शाखायें हैं । इन दोनों की भूमियाँ जो सात बतलाई गई हैं वे पृथक्-पृथक् फल दिया करती हैं और वे प्रखड़ मूल वाली हैं अतः प्रशिथिल मूल फलों को नहीं देती हैं ॥६०॥ अपने स्वरूप में जो अवस्थित होती है वही मुक्ति है । इस स्वरूपावस्थिति के लक्षण वाली से भ्रंश अहंभाव का ज्ञान ही होता है । यह अत्यन्त संक्षेप में कहा गया है जो कि सत्त्व का लक्षण होता है इसे जान लो ॥६१॥

शुद्धसन्मात्रसंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये ।

रागद्वेषादयो भावास्तेषां नाज्ञत्वसंभवः ॥६२

यत्स्वरूपपरिभ्रंशश्चेत्यर्थचितिमज्जनम् ।

एतस्मापदपरो मोहो न भतो न भविष्यति ॥६३

का होना जोकि जड़ता से रहित होकर प्रकट होती है वही उग चैतन्य का ठीक स्वल्प होता है ऐसा स्थित है ॥६६॥ बीज जाग्रत्—जाग्रत्—महा जाग्रत्—जाग्रत्स्वप्न—स्वप्न—स्वप्न जाग्रत् और सुषुप्तक यही सात प्रकार का मोह होता है फिर यही उपर्युक्त सात प्रकार का मोह जो कि अज्ञान का दूसरा पर्यायवाची है परस्पर में संबद्ध होता हुआ फिर अनेकों नामों वाला होजाया करता है । इसका लक्षण अब आप मुझसे श्रवण करलो ॥६७.६८॥

प्रथमं चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मलं चित्तः ।

अविष्यच्चित्तिजीवादिनामशब्दार्थभाजनम् ॥६६

बीजरूपं स्थितं जाग्रदबीजजाग्रत्तदुच्यते ।

एषा जज्ञेर्नैवावस्था त्वं जाग्रत्संस्थितिं शृणु ॥१००

नवप्रसूतस्य परादयं चाहमिदं मम ।

इति यः प्रत्ययः स्वच्छस्तेज्जाग्रत्प्रागभावनात् ॥१०१

अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः ।

पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरन् ॥१०२

अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम् ।

यज्जाग्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते ॥१०३

द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यमृद्वृतृष्णादिभेदतः ।

रूढ्यासं जाग्रतः प्राप्य स्वप्नोऽनेकविधो भवेत् ॥१०४

अल्पकालं मया दृष्टमेतन्नो वेति यत्र हि ।

परामर्शः प्रबुद्धस्य स स्वप्न इति कथ्यते ॥१०५

यद्यपि मोह की सात ही अवस्थाएँ बतलाई गयी हैं किन्तु इन सातों अवस्थाओं के यथासम्भव संभेद विशेष होने से यही मोह अनेक प्रकार का होजाया करता है । सर्व प्रथम महासर्ग के आदिकाल में चिन्मय परमात्मा से पहिला नाम के निर्देग रहित एवं विशुद्ध व्यष्टि यः चेतन रूढ होता है वही अविष्य में होने वाले "चित्त" और "जीव"

स्वप्नावस्था इति प्रोक्ता मया ज्ञानस्य राघव ।
 एकैका शतसंख्यात्र नानाविभवरूपिणी ॥१०६
 इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णयानघ ।
 नानया ज्ञातया भूयो मोहपङ्के निमज्जति ॥११०
 वदन्ति बहुभेदेन ज्ञानिनो योगभूमिकाः ।
 मम त्वभिमता नूननिमा एव सुखप्रदाः ॥१११
 अवबोधं विदुर्ज्ञानं तदिदं साप्तभूमिकम् ।
 मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युक्ता भूमिका भूमिकान्तरे ॥११२

यह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजाग्रत अवस्था में स्थिर स्थूल शरीर के कण्ठ से लेकर हृदय पर्यन्त नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है । चिरकाल तक दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ है वह महाशरीर वाला सुदृढ़ अभिमान ही स्वप्न है ॥ १०६ ॥ सुदृढ़ अभिनिवेश से या चिर स्थापित्व की कल्पना से पुष्ट हो जाग्रत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न महाजाग्रत की समता प्राप्त कर लेता है । इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न "स्वप्न जाग्रत" माना गया है । उपर्युक्त छहों अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो इस जीव की जड़ अवस्था है वही भावी दुःखों का बोध कराने वाले बीज रूप अज्ञान से सम्बन्ध 'सुषुप्ति' कही जाती है । यह दशा अज्ञान के अन्धकार में शेष संसार को अन्तर्लीन कर लेती है । हे रघुनन्दन ! इस प्रकार से सात प्रकार की अज्ञान भूमिका का मैंने वर्णन कर दिया है । ये ही अनेक तरह के विकारों तथा लोकान्तरों के भेदों से युक्त होने के कारण से एक-एक सैकड़ों प्रकार की नाना वैभवों वाली होजाया करती हैं । इनको निन्द्य एवं त्यागने के योग्य ही बताया गया है ॥१०७—१०९॥ श्री महर्षि वसिष्ठ जी कहते हैं—हे निष्पाप रघुनन्दन ! अब मैं सात प्रकार की ज्ञान भूमिका का वर्णन करता हूँ । इनका भी आप श्रवण कीजिए । इस सप्तपदी ज्ञानभूमि के ज्ञान करने से फिर मनुष्य मोह की कीचड़ में कभी निमग्न नहीं हुआ करता है । ११० । ज्ञानी जन योग भूमिकाओं को बहुत से भेदों से कहा करते हैं किन्तु मुझे

प्रथम नाम भूमिका श्रुति-छाया की अवस्था था है । द्वितीय
 विचारणा है और तीसरी वर्तमानता होती है ॥ ११३ ॥ चौथी नाम
 भूमिका की अवस्था सत्-प्राप्ति होती है—प्राक्-वर्तमानता है—छठी
 पदावस्था होती है और सातवीं वृद्धावस्था है । इस प्रकार से ये सात
 नाम की श्रुति-छाया में प्रतीत होती है ॥ ११४ ॥ इसके अन्त में पूर्ववत् स्थिति
 ही है । फिर उसके विषय में कोई भी विचार नहीं किया करता है ।
 सब इन नामों का निर्वचन सुन्दर ॥ ११५ ॥ श्री मुद्रं होकर ही कर्तव्य स्थिति
 रहै—श्री गणेशो और भद्रकाली के द्वारा नाम प्रदान कर देती का संक्षिप्त-
 प्रकार कहेंगे—इस प्रकार की संरक्षण की भावना से श्री-श्री केवल
 भाव प्रदान करने की इच्छा के अन्तर्गत ही नामों की श्रुति-छाया

सत्-प्राप्ति स्थितिः श्रुति सत्-प्राप्ति स्थितिः ॥ ११६

भूमिका-विचारणा-सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता ॥ ११७

प्रथम सात वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ ११८

विचारणा-श्रुति-छाया-भूमिका-स्थिति-वर्तमानता ॥ ११९

सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२०

सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२१

प्रथम सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२२

प्रथम सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२३

प्रथम सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२४

प्रथम सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२५

प्रथम सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२६

प्रथम सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२७

प्रथम सत्-प्राप्ति-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२८

भूमिका-स्थिति-वर्तमानता-स्थिति-वर्तमानता ॥ १२९

श्री-श्री-सुखद-विष्णु-देव-से-अभिमत-है-है । इस-सात-नाम-की-
 श्रुति-छाया-में-ही-वर्तमानता-वर्तमानता-वर्तमानता-कहे-हैं-और

“शुभेच्छा” कहा है ॥ १६ ॥ शास्त्रों के अद्ययन-मनन और सत्पुरुषों के सङ्ग तथा विवेक और वैराग्य के सद्भ्यास के द्वारा सदाचारों में प्रवृत्त होना यही विचारणा नाम वाली दूसरी ज्ञान की भूमिका होती है ॥ १७ ॥ ऊपर में बतलायी हुई शुभेच्छा और विचारणा इन दोनों के द्वारा इन्द्रियों के विषयों के उपभोग करने में आसक्ति का अभाव होना तथा अनसक्त होकर जगत् में विचरण करना ही ‘तनुमानसा’ नाम वाली ज्ञान की भूमिका है । इसमें मन की विशालता कम होकर वह सूक्ष्मता को प्राप्त हो जाया करता है । इसीलिये इमका नाम तनुमानस्त रखा गया है ॥ १८ ॥ ऊपर में दणित शुभेच्छा—श्रवण—विचारणा—मनन और तनुमानसा इन निदिध्यासन भूमिकाओं के निरन्तर अभ्यास से सांसारिक विषयों से चित्त के अत्यन्त विरक्त हो जाने के अनन्तर उनके प्रभाव से आत्मा का शुद्ध तथा सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रूप हो जाना ही सत्त्वापत्ति कहा गया है ॥ १९ ॥

दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफलाय च ।

रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ता संसक्तिनामिका ॥१२०

भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया दृढम् ।

आभ्यन्तराणां वाह्यानां पदार्थानामभावनात् ॥१२१

परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनावबोधनम् ।

पदार्थभावनी नाम षष्ठी संजायते गतिः ॥१२२

भूमिषट्कचिराभ्यासाद्भेदस्यानुपलम्भनः ।

यस्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥१२३

एषा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्थेह विद्यते ।

विदेहमुक्तविषयं तुर्यातीतमतः परम् ॥१२४

ये हि राम महाभागाः सप्तमीं भूमिकां गताः ।

आत्मारामा महात्मानस्ते महत्पदमागताः ॥ २५

जीवन्मुक्ता न सज्जन्ति सुखदुःखरसंस्थितौ ।

प्राकृतेनार्थकार्येण किञ्चित्कुर्वन्ति वा न वा ॥१२६

भूमिकासप्तकं त्वेतद्धीमतामेव गोचरम् ।
 प्राप्ताज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छादयोऽपि ये ।
 सदेहा वा विदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः ॥१२०
 ज्ञप्तिर्हि ग्रन्थविच्छेदस्तस्मिन्सति हि मुक्ता ।
 मृगतृष्णाम्बुबुद्ध्यादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ॥ १२६
 ये तु मोहाद्धनात्तीर्णस्ति प्राप्ताः परमं पदम् ।
 ते स्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः ॥१३०
 एतासु भूमिषु जयन्ति हि ये महान्तो
 वन्द्यास्त एव हि जितेन्द्रियशत्रवस्ते ।

सम्राट् स्वराडाप च यत्र तृणायते त-

त्सारं पदं जगति ते समवाप्नुवन्ति ॥१३१

मनःप्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते ।

सप्तभूमिः स विज्ञेयः कथितास्ताश्च भूमिकाः ॥१३२

एतासां भूमिकानां तु गम्यं ब्रह्माभिधं परम् ।

त्वत्ताहन्तात्मता यत्र परता नास्ति काचन ।

न क्वचिद्भेदलना न भावाभवरञ्जना ॥१३३

पूर्वोक्त महात्मा पार्श्ववर्ती पुरुषों के द्वारा बोधित होकर उन-
 उन आश्रमों में स्थित पुरुषों की आचार परम्परा से प्राप्त हुए समस्त
 सदाचारों का ही बहुत सावधानी से पालन किया करते हैं । ऐसे लोग
 अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण से बाह्यी विषयों से पूर्णतः
 विरत रहा करते हैं । अतएव ये सब जगत् के व्यवहार उसी तरह से
 सुखद नहीं होते हैं जैसे गाढ़ी निद्रा में सोये हुए पुरुषों को दर्शनीय रूप-
 लावण्यमयी सुन्दरता से स्त्रियाँ सुख उत्पन्न नहीं कर पाती हैं ॥ २७ ॥
 ज्ञान की ये उपर्युक्त सात भूमिकाएँ केवल द्विवेदशील पुरुषों को ही
 प्राप्त हुआ करती हैं । इस ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हुए पशु (हनुमान
 और नन्दी), अन्त्यज (मूक—चाण्डाल—धर्म व्याध, गृह, भील और
 पादरी) आदि भी सदेह (जीवन्मुक्त) अथवा विदेह युक्त ही हैं—

न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्वं सर्वमेव च ।

मनोवचोभिरग्राह्यं शून्याच्छून्यं सुखात्सुखम् । १३५

असंवेदनमाशान्तमात्मवेदनमाततम् ॥१३६

एतत्ते कथितं राम ज्ञानं वै साप्तभूमिकम् ।

त्वं माहात्म्यमविद्यायाः पुनः शृणु रघूद्वह ॥१३७

लवणोऽसौ महीपालस्तत्र दृष्ट्वा तथा भ्रमम् ।

द्वितीये दिवसे गन्तुं प्रवृत्तस्तां महाटवीम् ॥१३८

यत्र दृष्टं मया दुःखमरण्यानीं स्मरामि ताम् ।

चित्तादर्शगतां विन्ध्ये कदाचिल्लभ्यतेऽपि सा ॥१३९

इति निश्चित्य सचिवैः प्रययौ दक्षिणापथम् ।

पुनर्दिग्त्रिजयायैव प्राप्य विन्ध्यमहीधरम् ॥१४०

तात्पर्य यह है कि शरीर आदि की अहन्ता में माया से जो स्वरूप परिलक्षित होता है वह विवेक के साथ देखने पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। स्वर्ण में कुण्डल आदि की भावना भी एक भ्रान्ति मात्र ही है और मृग तृष्णा में जल की भ्रान्ति विचारहीनता के कारण ही सत् सो प्रतीत हुआ करती है। इस शरीर आदि में जो मैं-मेरी की भावना है यही माया है और यही संसृति है यह अहन्ता की भावना कल्पित है वास्तविक नहीं है। यह आत्मा तो शान्त-स्वच्छ निर्मल है इसमें अहन्ता की भावना सर्वथा असत् है। यह भेद कल्पना भी असत् है। वह ब्रह्म सर्वत्र विभिन्न स्वरूपों में इस जगत् में विद्यमान है क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी है ही नहीं। वह अविद्या और राग आदि से रहित परम शान्त भव रहित है और उसका कोई आधार नहीं है। वह व्योमस्थ अर्थात् अपनी ही महिमा में स्थित रहने वाला—शाश्वत और मङ्गलमय है। वह उभद्रव रहित—अप्रतिविम्ब जगत् का कारण और स्वयं कारण रहित है। १.१३४॥ यह वासना से मन जिस वस्तु की जैसी भावना किया करता है वह वस्तु चाहे सत् हो या असत् उसको उसी समय में उसी रूप में प्रतीत होने लगा करती है। क्योंकि अहन्ता भाव से युक्त अविद्या का जैसे ही उदय

आगया था वह उसको पति बना चुकी थी । उस मेरी बेटी ने उस राजा के साथ बहुत समय तक भोग विलास किया था और उससे ही पुत्र तथा एक कन्या प्राप्त की थी ॥१५॥ हे जनेश्वर ! एक ऐसा समय उपस्थित हुआ था कि उसके प्रभाव से इस ग्राम में अवृष्टि का महान् दुःख हो गया था जो इतना शीघ्र स्वरूप वाला था कि उससे सभी मानव छिन्न-सिन्न हो गये थे ॥१५४॥

महता तेन दुःखेन सर्वे ते ग्रामका जनाः ।
 विनिर्गत्य गता दूरं सर्वे पञ्चत्वमागताः ॥१५५॥
 तेनेमा दुःखभागिन्यः शून्ये वयमिह स्थिताः ।
 शोच्यांस्ताननुशोचन्त्यस्ठिष्ठामो दुःखजीविताः ॥१५६॥
 इत्याकर्ष्याङ्गनावक्राद्भ्राजा विस्मयमागतः ।
 मन्त्रिणां मुखमालोक्य चित्नापित इवाभवत् ॥१५७॥
 तेषां समुदितैर्दानैः संमानैर्दुःखसंक्षयम् ।
 कृत्वा कर्णयाविष्टो दृष्टलोकपराद्धरः ॥१५८॥
 आजगाम गृहं पौरैर्मुदितः प्रविवेश ह ।
 ज्ञाताविद्यास्वभावोऽसौ नीतो बोधं मया ततः ॥१५९॥
 इत्येवं राघवाविद्या महती भ्रमदायिनी ।
 असत्सत्तां नयत्याशु सञ्चासत्तां नयत्यलम् ॥१६०॥
 कथमेतद्वद-ब्रह्मन्स्वप्नः सत्यत्वमागतः ।
 संशयो भगवन्सोऽयं न मे गलति चेतसः ॥१६१॥

उस महान् दुःख से सभी ग्रामवासी मनुष्य निकल कर दूर चले गये थे और सब मर गये थे ॥५५॥ उसी दुःख से हम दुःखों के भोगने वाली यहाँ पर सूनी होती हुई स्थित हैं । उन्हीं की चिन्ता और शोक में मग्न होकर दुःखपूर्ण जीवन बिताती हुई स्थित होकर रह रही हैं ॥५६॥ उस वृद्धा रानी के मुख से इस कथा को श्रवण कर राजा बड़े भारी विस्मय को प्राप्त हो गया था और अपने मन्त्रियों

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ॥ १ ॥
 अथ श्रीकृष्ण उवाच ॥ १ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ १ ॥
 श्रीकृष्ण उवाच ॥ १ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ १ ॥
 श्रीकृष्ण उवाच ॥ १ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ १ ॥
 श्रीकृष्ण उवाच ॥ १ ॥
 अर्जुन उवाच ॥ १ ॥
 श्रीकृष्ण उवाच ॥ १ ॥

विषय से यह संभव नहीं निकलता है ॥ ११ ॥

का मुझे देखकर विषय लिखा था हीकर रई गया था ॥ १५७ ॥ उस राजा
 ने लोक में उच्च-वच (उच्च-नीच) शीर्षों की देखकर करुणा से भर गया
 था और मधुर मधुर लयादि के गणकारों से उनकी उषने संभाषित
 किया था ॥ १५८ ॥ इसकी पश्चात्त वह राजा लवण परम प्रभन हीना हुआ
 मगरावशिष्टों के साथ अर्जुन पर से आ गया था । अविद्या के भाव की
 जातने वाले उसकी फिर से जान प्रदान कर प्रवृत्त किया था ॥ १५९ ॥
 है राजा । इस प्रकार से यह अविद्या बड़ी विषाल है और अम उपात्त
 कर देने वाली होती है । यह बलात् जो असर्व अर्थात् कल्पित और
 मिथ्या है उ-मि-सर्वभाव उत्पन्न करा देती है अर्थात् उनकी संशय
 एवं पशुत्व समझने वाला बना दिया करती है और बहूत शीघ्र ही सर्व
 वस्तु की असर्व कर दिया करती है अर्थात् जो आत्मा स-य है उसका
 क्लिष्टभाव भी मान नहीं रखती है उसे यह अविद्या एकदम भुजा दे
 दिया करती है और इसी कारण के शून्यता में डाल देती है
 ॥ १६० ॥ और इस से कहते हैं— अविद्या । अब आप को यह कहें यह अम-
 लादेय कि यह उच्च-वच के संभव होने की शक्ति हीना है ? है मग-नी । से

सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनादृते ॥१६७

संबन्धे द्रष्टृदृश्यानां मध्ये द्रष्टुहि यद्वपुः ।

द्रष्टृदर्शनदृश्यादिवर्जितं तदिवं परम् ॥१६८

श्री वशिष्ठ जी ने कहा— हे श्रो राघवेन्द्र ! इस अविद्या में यह सभी कुछ सम्भव होता ही है । आपको अगे यह सभी कुछ गाधि (विश्वःमित्र) के वृत्तान्त में स्पष्ट हो जायगा काक तालीय न्याय के समान अर्थात् कोआ ताल के वृक्ष पर जाकर स्वाभाविक रूप से बैठ ही था कि उस ताल के वृक्ष का फल टूटकर अपने आप नीचे गिर गया था । इस फल के गिराने में कोए का कुछ भी प्रयास नहीं था । उसी भाँति इस चित्त की जो वासनाएँ अर्थात् भ्रमोत्पादक संस्कार हैं उनके वश से स्वतः स्वभाव से ही बिना किसी निमित्त के ये समस्त व्यवहार अर्थात् अभिज्ञा लक्षण वाले उत्पन्न हो जाया करते हैं जो कि महान् आरम्भ वाले हुआ करते हैं ॥ १६२, १६३ ॥ वहाँ पर सभा में स्थित राजा ने शाम्बरिक की चेष्टा से जिस समय में शवरों के निवास स्थान में जो भी कुछ देखा था और वहाँ पर जो विद्या (ज्ञान) उल्लसित हुई थी वही दूसरे दिन भी उल्लसित हुई थी ॥ १६४ ॥ उस समय में राजा लवण ने जो शीघ्र स्वप्न का विभ्रम देखा था वही विन्ध्यगिरि के निवासी पुक्कसों के चित्तों के द्वारा संविदित हो गया था अर्थात् ज्ञान को प्राप्त हो गया था ॥ १६५ ॥ राजा लवण की प्रतिभा विन्ध्य के पुक्कसों के चित्त में समाह्वृ हो गयी थी और लवण के चित्त में जैसा कुछ प्रतिभात हुआ था वैसा ही विन्ध्य पर्वत में स्थित पुक्कसों के चित्तों में भी प्रतिभान हो गया था ॥ १६६ ॥ उस व्यवहार की गति की सत्ता प्रतिभान से ही होती है । जगत् के समस्त पदार्थों की सत्ता भी संवेदन से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात् संवेदन की दशा में ही सत्ता होती है ॥ १६७ ॥ द्रष्टा (देखने वाला) और दृश्य (देखने के योग्य) इन दोनों के मध्य में द्रष्टा का जो दपु अर्थात् स्वरूप है वह द्रष्टा का दर्शन और दृश्य इन दोनों से रहित कुसुमों में अन्दर सूत्र की ही भाँति होता

अवस्थाओं से रहित होने से तथा निर्विकारता से सब वस्तुओं में अवभा-
 सक होने से अजड़ है। अतएव उसी स्वरूप में परिपूर्ण होकर सदा रहिए
 ॥१७०॥ बिना मन वाला जो स्वभाव से ही शिला का अभ्यन्तर स्वरूप
 है उस एक जड़ता को वर्जित करके यदि कदाचित् स्थित होओगे तो
 तन्निष्ठ होकर ही सर्वदा रहिए ॥ १७१ ॥ इस चिन्तनशील अर्थात् सङ्क-
 ल्पात्मक चित्त को दूर परित्याग करके सांसारिक भावना से मुक्त होते
 हुए श्रुति के अनुकूल अत्यन्त दृढ़ युक्ति से समन्वित होकर तुम जो भी
 कुछ हो वही ठीक हो। उसी स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करो ॥ १७२ ॥ हे
 श्री राघवेन्द्र ! यह संसार एक अत्यन्त उग्र अरघट्ट यन्त्र है। इसके अर्थात्
 संसार यन्त्र के वाहन करने वाली जो वासनारूपिणी रस्सी है उसे यत्न-
 पूर्वक काटकर पृथक् करदो। वासना से ही यह संसाररूपी यन्त्र बंधा हुआ
 है उसे काट डालो फिर संसार बना रहे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़
 सकता है। पहिले अल्प एवं अनिवेचनीय परमात्मतत्त्व मन से यह शून्य
 जगत् कल्पित हुआ था जो कि अपने ही विकल्पों के जाल से ऐसा विस्तृत
 हो गया है जिस तरह से इस शून्य अम्बर से यह शून्य नीलत्व कितना
 सुन्दर नाम वाला उल्लसित हुआ करता है और वस्तुतः वहाँ कुछ भी नहीं
 है। १७२-७४॥ सङ्कल्पों के संक्षय होने से इस सङ्कल्प स्वरूप वाले चित्त
 का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। जब चित्त ही नहीं रहेगा तो यह संसार की
 यह घूमाकार मेघमाला अपने आप ही गलित हो जायगी अर्थात् नष्ट हो
 जायगी। शरदकाल में मेघ डम्बर के हट जाने से जैसे आकाश परम स्व-
 च्छ हो जाता है उसी तरह एक — अज—अच और अनन्त चिन्मात्र ही
 भासित हुआ करता है ॥१७३॥

इसका रचयिता या कर्त्ता नहीं हो सकता है। इसकी रचना में कोई रञ्जक द्रव्य भी नहीं होते हैं क्योंकि आत्मा अद्वितीय है अतएव अन्य रञ्जक द्रव्यों का पूर्णतया अभाव ही है। यह चिद् आकाश शून्य में ही उत्पन्न हुआ है और कोई भी मूर्त्त पदार्थ इसका अधिभरण नहीं होता है। इसका कोई द्रष्टा भी नहीं होता है जैसे चित्र के दर्शक हुआ करते हैं वगैरे कि इसका स्वतः ही अनुभव किया जाता है अपने से अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका दृष्टा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर दृष्टा और दृश्य इन दोनों के भेद का अभाव होता है। यह जगत् ऐसा स्वप्न जैसा ही है जो निद्रा के बिना ही देखा जाया करता है क्योंकि निद्रा की स्थिति के अभाव में जाग्रत अवस्था ही में यह स्पष्ट दिखलाई दिया करता है ॥२॥ जो साक्षात् ईक्षण (देखना) करता है वह साक्षी होता है। यह आत्मा दृगरूप होने से साक्षी भूत है—परिपूर्ण है—निर्मल है—विकल्प अर्थात् भेद से शून्य है ऐसे चिदात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा में ये जगत् बिना ही किसी प्रयोजन के दर्पण की भाँति प्रतिबिम्बित होते हैं। २। हे राम ! मैं आपको यह बतलाऊँगा कि यह विश्व की श्री कार्य-कारण भाव के बिना ही प्रतिभा मात्र रूप से ब्रह्म में स्थित है। यही इसका रहस्य है ॥३॥ इस चित्त की चंचलता की शान्ति के लिये एक ही सर्वात्मक—अखण्डित चिदाकाश रूप ब्रह्म की यत्नपूर्वक भावना करो ॥ ४ ॥ जिस प्रकार बड़ी शिला अर्थात् पहाड़ का पाषाण रेखाओं की उपरेखाओं से वलित होकर अर्थात् अनेक रेखाओं से समन्वित होकर जैसे हाथी—घोड़ा और मनुष्य एवं विचित्र देवालय आदि के रूप में प्रतीयमान होने से भेद का स्फुरण होने पर भी वास्तव में वह एक ही होती है ठीक उसी भाँति यह त्रैलोक्य के स्वरूप में विवृत भी ब्रह्म एक ही है—ऐसा निश्चय रखो। जगत् में विभिन्न स्वरूपों में दिखलाई देने पर भी दस्तुतः वह ब्रह्म एक ही होता है ऐसा ही निश्चिन सिद्धान्त है ॥ ५ ॥ ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरे किसी कारण के अभाव होने से अर्थात् समवायी—असमवायी और निमित्त इन तीनों प्रकार के कारणों के न होने से उत्पन्न यह जगत्

जैसे पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य में लटकने वाले त्रिशंकु की हुई थी । (विश्वामित्र जी ने अपने तपोव्रज से चण्ड ल देह से ही त्रिशंकु को स्वर्ग भेजा था और इन्द्र ने स्वर्ग के अयोग्य उसे समझ कर वापिस ढकेलवा दिया था । फिर ऋषि ने बीच में ही तर्प वल से रोककर नवीन स्वर्ग की रचना का विचार किया था) ॥ १० ॥ इसके अनन्तर किसी समय में अपने पिता के निर्विकलरु समधि में स्थित होने पर वह एकांत में अपने शत्रुओं को जीत लेने वाले राजा के ही समान अव्यग्र हो गया था ॥ ११ ॥ वहाँ पर उसने नम्र के मार्ग से जातो हुई—मन्दार वृक्ष के पुष्पों की माला धारण करने वाली और मन्द वायु से हिलने वाले अलकों (चोटी के केशों) से युक्त किसी अप्सरा को देखा था ॥ १२ ॥ उस परम सुन्दरी ललना को देख कर उसका मन उल्लास से अर्थात् भोगो-ल्लास से चञ्चल हो गया था । इसके पश्चात् वह उसी रूप लावण्यमयी सुन्दरी का मन से ध्यान करता हुआ वहीं पर आँखों को मूँदकर स्थित हो गया था ॥ १३ ॥ इसके अनन्तर उस शुक ने इसी अपने मनोराज्य का आरम्भ कर दिया था अर्थात् वह अपने मन में अनेक सङ्कल्प करने लगा था । अब शुक के मानस सङ्कल्पों का वृत्तान्त वर्णित है जो कि वह अपने मन में विचार कर रहा था । यह ललना तो व्योम में इन्द्र के स्वर्ग में ही है अर्थात् यह सुन्दरी स्वर्ग की ही रहने वाली है ॥ १४ ॥ अब तो मैं स्वर्ग में ही आकर प्राप्त हो गया हूँ जो परम चञ्चल सुरों के समुदाय से अत्यन्त सुन्दर है और ये कामोन्मत्त देशों की ही सुन्दरियाँ यहाँ पर विद्यमान हैं ॥ १५ ॥

देवेश्वरं निषेवन्ते वनं वनलता यथा ।

इह तावदिमं शक्रमहमास्थानमुस्थितम् ॥ ६

द्वितीयमिव त्रैलोक्यस्रष्टारमभिवाद्ये ।

इति संचिन्त्य शुक्रेण मनसैव शचीपतिः ॥ १७

तेनाभिवादितस्तत्र द्वितीय इव खे भृगुः ।

अथ सादरमुत्थाय शुक्रा शक्रेण पूजितः ॥ १८

अथ सर्वेषु भूतेषु गतेष्वभिमतान् दिशम् ।
 आजगाम भृगोः पुत्रं सा मयूरीव वारिदम् ॥२२
 ततः कलालताकुञ्जे ती विशश्रमतुः क्वचित् ।
 अथ चित्तविलासेन चिरसुप्रोक्षितैः श्रुतैः ॥२३
 प्रणयं भर्गिवस्यासीत्तुष्टये स सनागमः ।
 अथावसदसौ शुक्रः पुरन्दरपुरे तथा ॥२४
 सुखं चतुर्गुणान्यष्टौ हरिणेक्षणया सह ।
 पुण्यक्षयानुसंधानात्पपातावनिमण्डले ॥२५
 पतितस्यावनी तस्य स्वपुरी स्मृतिमागता ।
 जीवश्चान्द्रमसं ज्योतिर्भृगुसूतो विवेशह ॥२६
 प्रालेयतामुपेत्याशु शालितामगमत्ततः ।
 शालींस्तान्भुक्तवान्पक्वान्दशार्णेषु द्विजोत्तमः ॥२७
 स शुक्रः शुक्रतामेत्य तद्भायतिनयोऽभवत् ।
 ततो मुनीनां संसर्गात्पस्युग्रे व्यवस्थितः ॥२८

इसके अनन्तर समस्त भूतों के अभीष्ट दिशाओं में चले जाने पर वह अप्सरा भृगु के पुत्र के समीप भेष के नि के ही समान समागतहो गयी थी ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त क में किसी स्थल पर उन दोनों ने विश्राम किया था । इरु चिरकाल तक विलास से—बहुन समय तक प्रेक्षकों से पर्यन्त श्रवण करने से तथा प्रणयों से वह दोनों का स परम तुष्टि के लिये हुआ था । इसके उपरान्त वह यु साथ साथ इन्द्र के पुर में ही निवास करता था ॥ २३-२४ ॥ ने के समान सुन्दर लोचनों वाली अप्सरा के साथ-सुख अठ चौकड़ियों तक वरुण पर उरने निवास किया था के क्षय के अनुसन्धान से अवनि मण्डल में आकर इ इस भूमण्डल में पतित उसको आनी पुरी का ह वह भृगु का पुत्र जीव चन्द्रमा की ज्योति में प्रविष्ट

मृत्यु को प्राप्त हो गया था । लोगों की एक ही चिन्ता के साथ वह समुत्क्रान्त चेतना वाला हो गया था ॥ ३१—३२ ॥ इसके अनन्तर वह मद्रदेश के स्वामी का पुत्र हुआ था और फिर मद्रदेश का राजा हो गया था । इसके उपरान्त उसने इसी प्रकार से बहुत—से अन्य जन्म भी ग्रहण किये थे ॥ ३ ॥ इसके अनन्तर वह मुनि गङ्गा में गीरधी के तट पर स्थित एक तपस्वी का पुत्र हुआ था । अधिक समय में पवन और सूर्य ताप से उसका शरीर बहुत जर्जर हो गया था ॥३४॥

कायस्तस्य पः।तोर्व्यां भृगुशुक्रसमुद्भवः ।
 रागद्वेषविहीनत्वात्तस्य पुण्याश्रमस्य तु ॥३५
 महातपस्त्वाच्च भृगोर्न भुक्तो मृगपक्षिभिः ।
 अथ वर्षसहस्रेण दिव्येन परमेश्वरः ॥३६
 भृगुः परमसंबोधाद्विरराम समाधितः ।
 नापश्यदग्र तनयं विनयावतताननम् ॥३७
 सीमान्ते गुणसीमायाः पुण्यं मूर्तमिव स्थितम् ।
 अपश्यत्केवलं कायकङ्काल पुरतो महत् ॥३८
 देहयुक्तमिवाभाग्यं दारिद्र्यमिव मूर्तिमत् ॥३९
 तापशुष्कवपुः कृत्तिरन्ध्रःफुरिततित्तिरिम् ।
 संशुष्कान्तोदरगुहाच्छायाविश्रान्तदर्दुरम् ॥४०
 प्रेक्ष्य तच्छुष्ककङ्कालमालानं दुःखदन्तिनः ।
 पूर्वापरपरामर्शमकुर्वन्भृगुस्थितः ॥४१
 आलोक्य समकालं हि ज्ञात्वा पुत्रं मृतं भृगुः ।
 कालं प्रति चकाराशु कोपं परमदारुणम् ॥४२

भृगु के वीर्य से समुत्पन्न होने वाला उसका शरीर भूमि में गिर गया था । राग द्वेष के विहीन होने से उस परम पुण्यमय आश्रम वाले भृगु का वह शरीर महान् तप के प्रभाव से मृग पक्षियों के द्वारा नहीं रबखा गया था । इसके उपरान्त दिव्य एक सहस्र वर्ष में उस परमेश्वर भृगु ने परम संबोध होने पर समाधि से विराम प्राप्त किया था और

भोक्तारो हि वयं ब्रह्मन्भोजनं युष्मदादयः ।

स्वयं नियतिरेषा हि नावयोरेतदीहितम् । ५०

अकाल में ही मेरे पुत्र को यह मृत्यु ले गया है । ऐसा इसने क्यों किया है । इस पर क्रोध से भगवान् भृगु ने काल को शाप देने की तैयारी की थी ॥ ४३ ॥ समस्त प्रजाओं का कवलित कर जाने वाला और रूप से रहित वह काल आधिभौतिक शरीर में समास्थित होकर मुनि के समीप में उपस्थित हुआ था ॥ ४४ ॥ वह काल खड्ग और पाश के धारण करने वाला-कुण्डलों से भूषित तथा श्री सम्पन्न कवच से समन्वित था और उसकी छः भुजाएँ और छः मुख थे । वह चारों ओर से अपने क्रिद्धों की सेना से परिवृत था अर्थात् उसके साथ बहुत से सेवक भी थे ॥ ४५ ॥ हे महाबाहुओं वाले ! कल्पान्त में क्षोभ को प्राप्त हुए परम गम्भीर और अत्यधिक कोप से युक्त उस महामुनि से वह काल सान्त्वना पूर्वक बोला था ॥ ४६ ॥ आप तो विप्र हैं और अनन्त तपस्या से युक्त हैं तथा हम नियति के पालन करने वाले हैं । हे पूज्य ! इसी कारण से मेरे द्वारा आपकी पूजा की जाती है अन्य किसी भी इच्छा से नहीं ॥ ४७ ॥ हे बुद्धि से हीन ! कल्पान्त काल के समय प्रज्वलित क्रोधाग्नि से अपनी तपश्चर्या को क्षीण मत करो । जो मैं कभी भी दग्ध नहीं हुआ हूँ उस मुझको आप शाप देकर क्या दग्ध कर देंगे ॥ ४८ ॥ ब्रह्माण्डों के समुदाय को मैंने ग्रस्त कर लिया है और करोड़ों रुद्रों को भी मैं निगीर्ण कर चुका हूँ । विष्णु देवों के कितने ही समूहों को मैंने खा डाला है । हे मुने ! हम किस कर्म में सामर्थ्य वाले नहीं हैं अर्थात् हमारे अन्दर महान् शक्ति विद्यमान है ॥ ४९ ॥ हे ब्रह्मन् ! हम तो खने वाले हैं और आप जैसे सभी हमारे भोजन हैं अर्थात् भक्ष्य हैं । यह तो नियति ही है हम दोनों की कोई इसमें चेष्टा विशेष नहीं है । अर्थात् प्रकृति से ही ऐसा हुआ करता है हमारी कोई विशेष इच्छा से ऐसा नहीं हुआ करता है ॥ ५० ॥

लिये चित्त की महिमा को काल बतलाते हुए कहता है—॥ ५४ ॥ यह चित्त ही यहाँ पर पुरुष है और उसके द्वारा जो कुछ भी किया गया है वही कृत कहा जाता है अर्थात् यह सब कुछ परिकल्पना केवल एक इस चित्त के ही द्वारा की हुई है वस्तुतः कुछ भी नहीं है । यह मन ही प्राण धारण करने के कारण 'जीव'—इस नाम से कहा जाया करता है । एक ही वस्तु विभिन्न कर्मों के द्वारा अपने भिन्न स्वरूप धारण किया करता है । जब यह निश्चय बुद्धि धारण करने का हेतु बनता है तो इसी का नाम भी अर्थात् बुद्धि पड़ जाता है । जब इसमें मेरे मन का अर्थात् यह मेरा है—ऐसा अभिमान प्रवेश कर जाया करता है तो वही अहङ्कार का स्वरूप धारण कर लेता है । यह एक ही नामा स्वरूप स्वयं धारण कर लिया करता है । पुरुष—जीव—बुद्धि—अहङ्कार—मन कोई भिन्न-भिन्न नहीं हैं एक ही के ये विभिन्न रूप हैं ॥५५॥

तन्मनस्तत्र पुत्रस्य समाधौ त्वयि संस्थिते ।
 प्रयातं वैबुधं सद्य संत्यज्यौशनसं वपुः ॥५६
 असेवत मुने तत्र विश्वार्चीं देवसुन्दरीम् ।
 अथ विप्रो दशार्णेषु कोसलेषु महीपतिः ॥५७
 धीवदोऽथ महाटव्यां हंसस्त्रिपथगातटे ।
 सूर्यवंशे नृपः पौण्ड्रः शौरः शाह्वेषु देशिकः ॥५८
 कल्पं दिद्याधरः श्रीमान्धीमानथ मुनेः सुतः ।
 सौवीरेषु च सामन्तस्त्रिगते शंभुदेशिकः ॥५९
 वंशगुल्मः किरातेषु हरिणश्रीश्च जाङ्गले ।
 सरीसृपस्तालतले तमाले वनकुक्कुटः ॥६०
 अन्यास्त्रपि विचित्रासु वासनावशतः स्वतः ।
 विषमास्वेव पुत्रस्ते चचारान्तरयोनिषु ॥६१
 वासुदेवाभिधानोऽपि मुने विष्णुकुमारकः ।
 तपश्चरति ते पुत्रः समङ्गासरितस्तटे ॥६२

बाधवलयी और अपनी समस्त इन्द्रियों की भ्रान्ति पर विजय प्राप्त करने वाला होता हुआ आठसौ वर्ष से स्थिर तपश्चर्या में समवस्थित है ॥५३॥

यदीच्छसि मुने द्रष्टुं तं स्वप्नाभं मनोभ्रमम् ।

तत्समुन्मीलय ज्ञाननेत्रमाशु विलोकय ॥६४

इत्युक्ते जगदीशेन कालेन समदृष्टिना ।

मुनिः स चिन्तयामास ज्ञानात्तत्तनयेहितम् ॥६५

ददर्श च मुहूर्तेन प्रतिभानवशादसौ ।

पुत्रोदन्तमशेषेण बुद्धिदर्पणबिम्बितम् ॥६६

पुनर्मन्दरसानुस्थां कालाकाराग्रसंस्थिताम् ।

समङ्गायास्तटादेत्य विवेश स्वतनुं भृगुः ॥६७

विस्मयस्मेरया दृष्ट्या कालमालोक्य कान्तया ।

वीतरागमुवाचेदं वीतरागो मुनिर्वचः ॥६८

भगवन्भूतभव्येश बाला वयमनुज्ज्वलाः ।

त्वादृशामेव धीर्देव त्रिकालामलदर्शिनी ॥६९

इत्युक्तो भगवान्कालो हसन्निव जगद्गतिः ।

हस्तं हस्तेन जग्राह भृगुमिन्दुमिवांशुमान् ॥७०

हे मुनिवर ! यदि आप इस स्वप्न की झलक के तुल्य उस मनो-भ्रम को देखना चाहते हैं तो जन के नेत्रों को खोलकर भीष ही देख लीजिये ॥ ६४ ॥ इस प्रकार से सम्पूर्ण जगत् के ईश समान दृष्टि वाले काल के द्वारा कहने पर उस मुनि ने ज्ञान के बल से उस पुत्र की चेष्टाओं के विषय में चिन्तन किया था । ६५ ॥ इसके अनन्तर ज्ञान के बल से इस मुनि ने मुहूर्त्त मात्र में सम्पूर्ण पुत्र का वृत्तान्त बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिम्बित देख लिया था । ६६ ॥ इसके उपरान्त पुनः काल के शरीर के अगे वर्तमान रहने वाली मन्दराचल की शिखर पर स्थित अपनी तनु में (शरीर में) भृगु ने समङ्गा सरिता के तट से अ

समझा नदी के तट पर पहुँच गये थे और उसके अनन्तर उस नदी के किसी एक तट पर भृगु ने पुत्र को देखा था ॥७२॥ वह भृगु का पुत्र परम शान्त इन्द्रियों वाला—समाधि में स्थित और चञ्चलता से रहित मनरूपी मृग वाला था । ऐसी अवस्था में स्थित भृगु के पुत्र को देखकर काल के मन में सङ्कल्प हुआ था ॥७३॥ यह भृगु पुत्र विवोध को प्राप्त होवे—ऐसा सङ्कल्प के होने पर ही वह समाधि से निरत होगया था । उसने अपने नेत्रों को खोला था और उसने अपने सामने काल और भृगु दोनों प्रभुओं को देखा था ॥७४॥ इसके अनन्तर कदम्ब लतिका के पीठ से उठकर उसने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया था । परस्पर में समुचित शिष्टाचार करने के पश्चात् वे सब एक शिला पर बैठ गये थे ॥ ७५ ॥ इसके अनन्तर उस द्विज ने समझा के तट पर परम शान्ति से पूर्ण वचन कहा था—मैं आज आप दोनों के दर्शन प्राप्त कर परमानन्द को प्राप्त होगया हूँ ॥७६॥ मेरे मन का महान् मोह जो अब तक शास्त्रों के अद्ययन के द्वारा—तपश्चर्या से—ज्ञानार्जन से—विद्या से भी विनष्ट नहीं हो पाया था वह आज आप दोनों के दर्शन मात्र से ही क्षीण होगया था । ७७ ॥

न तथा सुखयन्त्यन्तनिर्मलामृतदृष्टयः ।

यथा प्रहृषयन्त्येता महतामेव दृष्टयः ॥७८

चरणभ्यामिमं देशं भवन्ती भूरितेजसौ ।

कौ पवित्रितवन्तौ नः शशाङ्कार्काविद्याम्बरम् ॥७९

इत्युक्तवन्तं प्रोवाच भृगुर्जन्मान्तरात्मजम् ।

स्मरात्मानं प्रबुद्धोऽसि नाज्जोऽसीति रघूद्वह ॥८०

प्रबोधितोऽसौ भृगुणा जन्मान्तरदशां निजाम् ।

मुहूर्तमात्रात्सस्मार ध्यानोन्मीलितलोचनः । ८१

अथासौ विस्मयस्मेरमुखो मुदितमानसः ।

वितर्कमन्थरां वाचमुवाच वदतांवरः ॥८२

उस तनु (शरीर) को देखें । मैं कीतुक को समानान्दित करलूँ मेरा यहाँ पर कुछ भी समीहित तथा असमीहित नहीं है अर्थात् कोई अमीष्ट और अनमीष्ट नहीं है ॥८५॥

विचारयन्तस्तत्त्वज्ञा इति ते जागतीर्गतीः ॥८६

समङ्गायास्त्रयः प्रापुः क्षणान्मन्दरकन्दरम् ।

ददर्श भार्गवस्तत्र पूर्वजन्मोद्भवां तनुम् ॥८७

उवाच चेदं हे तात शुष्का तनुरियं हि सा ।

या त्वया सुखसंभोगैः पुरा सममिलालिता ॥८८

पश्य विश्रान्तसंदेहं विगताशेषकौतुकम् ।

निरस्तकल्पनाजालं कथं शेते सुखं वने ॥८९

सर्वाशाज्वरसंमोहमिहिकाशरदागमे ।

विचित्तत्वं विना नान्यच्छ्रेयः पश्यामि जन्तुषु ९०

त एव युखसंभोगसीमानं समुपागताः ।

महाधियः प्राप्तधियो ये याता विमनस्कताम् ॥९१

श्री वसिष्ठ जी ने कहा—जगत् की गतियों का विचार करते हुए तत्त्व ज्ञाता वे तीनों समङ्गा से क्षण मात्र में मन्दराचल की कन्दरा में प्राप्त हो गये थे । वहाँ पर भार्गव ने पहिले जन्म में उत्पन्न होने वाले शरीर को देखा था ॥ ८६-८७ ॥ फिर उन्होंने कहा—हे तात ! वह यह शरीर एकदम शुष्क हो गया है जिसको आपने सुखोपभोगों के द्वारा पहिले भली भाँति से अमिलालित किया था अर्थात् उपलालित किया था ॥ ८८ ॥ विगतान्त संदेहों वाले—सम्पूर्ण कीतुकों से रहित और कल्पनाओं के जाल से एकदक निरस्त वन में कैसे सुखपूर्वक शयन करते हैं—देखिये ॥ ८९ ॥ सब प्रकार की माशाओं के निमित्त स्वरुह दुःख संमोह छठी मिहिकाओं के सम्पूर्ण निवर्त्तक शरदागम के समान ही विमनस्कता का होना आवश्यक है । मैं तो जीवों में मन के रहित होने के बिना अन्यत् कुछ भी श्रेयस्कर नहीं देखता हूँ ॥ ९० ॥ जो महा बुद्धिमान् लोग ज्ञान प्राप्त किये हुए हैं और विमनस्कता को प्राप्त हो

गीत करनी चाहिये । अथ हीनो का कल्याण होवे । हे प्रथम अपनी
 सुम प्रथम कर जायो ॥ ६६ ॥ आपकी इस वस्तु के हीम अर्चुनो का
 वरद से अपनी गरीबी में प्रवेश किया करता है उनी शक्ति इस वस्तु में
 की भागिण पाकर काल में शान्ति से कर्तव्य है शोभा । राजा जिम
 रतिव होकर समर्पित होकर देव हो ॥ ६७ ॥ इससे वानर उभके वरन
 मन बाला—सब प्रकार के दुःखों की शरणवा से मुक्त और शान्ति
 वही दुःख की बात है कि मैं वन में इस वस्तु (गरीब) की विना

विद्याय मुद्वेह विना यथेच्छसि तथा क्व ॥ ६० ॥
 एवं ते शान्तिवादेयानं वानरं रघुनन्दन ।

सन्निवृत्तिं मननैर्मुक्तां निरन्तरं विवर्जितौ ॥ ६१ ॥
 वरतन्ती कानने नदिमन्पावने शृंगीणवौ ।

पृथोऽथवादायामास पिबतं पावनाकृतिसु ॥ ६२ ॥
 अथ शुकः समन्वयौ वदन्प्रणमस्यौ ॥ ६३ ॥

सर्वी नाड्यन्तवत्सन्वयः पूर्णो विरिञ्चिसे ॥ ६४ ॥
 वकाराण्यः यानं सर्वैः स कमुजर्णः । रिशः ।

नस्यौ प्रविष्टज्जीवायां पञ्चनन्वां महीमसिः ॥ ६५ ॥
 विवरा तां वस्तुं द्विवा समर्प्य विजयावनाम ।

गते नदिमन्पावनि शृंगीवो निपतेवराः ॥ ६६ ॥
 दूर्युक्ता मूचवतीवर्षे नयाः सोऽन्तरीयत ।

करणाणामन्वै वां यानं वरं वानिमतां द्विवा ॥ ६७ ॥
 मुद्वेहसमुद्वेहनां कर्तव्यमथ तया ।

प्रविश्यां तव शोभां गरीमिष पशिवः । ६८ ॥
 अथापिच्य वरान्तर कालः प्रीवाष शान्तिव ।

दिव्या पश्यन्पुमानं वने नृपिमामहे ॥ ६९ ॥
 सर्वदुःखशान्तिमुक्तां सन्निवृत्तिं विगवतवनाम् ।

६९ ॥ ६९ ॥

गद्य है वही शृंगी के भोग की वस्तु शोभा की शान्ति हो गी

! यथाशक्ति

अमीष्ट दिशा की ओर गमन करते हैं ॥ ६४ ॥ इतना कहकर उन दोनों के द्वारा अश्रुपात करने पर वह काल वहीं पर अन्तर्ध्यान हो गये थे । उन काल भगवान् के वहाँ से चले जाने पर भार्गव नियति के वश में हो गया था ॥ ६५ ॥ फिर समझी द्विज भावना को त्याग कर उसने उस तनु में प्रवेश किया था । उस महा मुनि ने जीव के प्रविष्ट हो जाने वाली उस पुं के तनु में अभिमन्त्रित कमण्डलु के जलों के द्वारा वेद मन्त्रों से आघायन (सन्तर्पण) किया था । इससे उसकी सम्पूर्ण सूक्ष्म नाड़ियाँ पूर्ण रूप दीप्तिमती हो गयी थीं ॥ ६६ ॥ इसके उपरान्त प्राण-वायु को वहन करने वाले शुक्र समुत्थित हो गये थे और उसने अपने आगे स्थित पावन आकृति वाले पिताजी को अभिवादन किया था ॥ ६६ ॥ इसके अनन्तर उस परम पावन वन में वे दोनों भृगु और भार्गव अर्थात् पिता-पुत्र मनन से उन्मुक्त हुए संकल्पों से रहित होते हुए बिना तरङ्गों वाले हृदों (जलाशयों) की ही भांति स्थित होने वाले हो गये थे ॥ ६९ ॥ हे रघुनन्दन ! इस प्रकार से हमने आपके सामने भार्गव का आख्यान वर्णित कर दिया है ? अब आप अपने चित्त में दृढ़ता के साथ भली भांति विचार कर लीजिये और फिर जो भी चाहते हैं वही कीजिए ॥ १०० ॥

द्वितीय सर्ग

जन्तोः कृतविचारस्य विगलद्वृत्तिचेतसः ।
मननं त्यजतो नित्यं किञ्चित्परिणतात्मनः ॥१॥
दृश्यं संत्यजतो हेयमुपादेयमुपेयुषः ।
द्रष्टारं पश्यतो नित्यमद्रष्टारमपश्यतः । २
निज्ञातव्ये परे तत्त्वे जागरूकस्य जीवतः ।
सुप्तस्य घनसंमोहमये संसारवर्त्मनि ॥३॥

रहित और विषयों के आसङ्ग से हीन तथा सुख दुःख भेदों के अनुसंधान से रहित और आलम्बन हीन होता हुआ मन अज्ञान के बन्ध से पञ्जर से पक्षी के ही समान निकल जाया करता है ॥ ६ ॥ सन्देशों की दुरात्मता जिसकी शान्त हो गई है और तद्कल्पों का विलास जिसका समाप्त हो गया है ऐसा परिपूर्ण अन्तर वाला चित्त पूर्ण चन्द्र के समान शोभित हुआ करता है ॥ ७ ॥

विचारेण परिज्ञातस्वभावस्योदितात्मनः ।
 अनुकम्प्या भवन्तीह ब्रह्मविष्णुन्द्रशंकरा ॥८
 कोऽहं कथमिदं चेति यावन्नान्तविचारितम् ।
 संसाराडम्बरं तावदन्धकारोपमं स्थितम् ॥९
 आत्मानमितरं चैव दृशा नित्याविभिन्नया ।
 सर्वं चिज्ज्योतिरेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥१०
 सर्वशवितरनन्तात्मा सर्वभावान्तरस्थितः ।
 अद्वितीयश्चिदित्यन्तर्यः पश्यति स पश्यति ॥११
 नाहं न चान्यदस्तीति ब्रह्मवास्ति निरामयम् ।
 इत्थं सदसतोर्मध्यं यः पश्यति स पश्यति ॥१२
 अयत्नोपतेष्वक्षि दिन्द्रव्येषु यथा पुनः ।
 अरागमेव पतति तद्वत्कार्येषु धीरधीः ॥१३
 परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये ।
 विज्ञाय सेवितश्चौरो मंत्रीमेति न चौरताम् ॥१४

विचार से परिज्ञात स्वभाव वाले और आत्म तत्त्व को साक्षात् कर लेने वाले परिपूर्ण स्वरूप वाले को ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र और शंकर भी अनुकम्पा करने के योग्य हुआ करते हैं ॥ ८ ॥ मैं कौन हूँ—इस प्रकार का आत्मा से सम्बन्ध रखने वाला विचार यह जगत् कैसे है—यह सांसारिक विचार इसको अन्तःकरण में जब तक नहीं विचारा है तभी तक अन्धकार के समान स्थित यह संसार का आडम्बर है ॥ ९ ॥ जो अपनी आत्मा को इतर पुरुष सर्वदा भेद से रहित दृष्टि से (ज्ञान से)

हस्तं हस्तेन संपीडय दन्तैर्दन्तान्त्रिचूर्ण्य च ।
 अङ्गान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ।
 मनसो विजयात्तान्या गतिरस्ति भवाणवे ॥१८
 एतावति धरणितले सुभगास्ते साधुचेतसः पुरुषाः ।
 पुरुषकथासु च गण्या न जिता ये चेतसा स्वेन ॥१९
 हृदयविले कृतकुण्डल उलवणकलनाविषो मनोभुजगः ।
 यस्योपशान्तिमागतमुदितं [चित्तं] तमव्ययं वन्दे ॥२०

जिस प्रकार से मार्ग में गमन करने वाले पुरुषों के द्वारा विना तर्कना की हुई ग्राम यात्रा उपसम्प्राप्त हो जाती है अर्थात् ग्राम में विवाह आदि की महोत्सव में कल्पित यात्रा और गमन करता हुआ जन समुदाय जिस प्रकार से देखा जाया करता है ठीक उसी भाँति ज्ञानियों के द्वारा भोगश्री विना आसङ्ग (आसक्ति) के अवलोकित की जाया करती है अर्थात् ज्ञानियों का भोगश्री का अवलोकन आसक्ति से रहित अनुबद्धिक ही होता है ॥ १५ ॥ प्रत्याहार आदि के द्वारा जो कि योग के ही अङ्ग हैं निरुद्ध किये हुए मन का अल्प भो लीला भोग अर्थात् अनादर से किया हुआ उपभोग है उसी उपभोग को निरुद्ध होने से विस्तार को न प्राप्त होने वाला मन बहुत मानता है ॥ १६ ॥ बन्धन से युक्त महीपाल अन्न-पान मात्र से ही सन्तुष्ट हो जाया करता है । दूसरों के द्वारा अवद्ध एवं अनाक्रान्त राज्य को भी अधिक कुछ नहीं मानता है ॥ १७ ॥ मन के निग्रह के उपाय यही हैं कि हाथ से हाथ का संपीडन करके—दाँतों से दाँतों को विचूर्णित करके और अङ्गों से अङ्गों को समाक्रान्त करके तात्पर्य यह है कि हठ योग के द्वारा पवन पर जय करके अपने मन को जीतना चाहिए । सबसे प्रथम यही कार्य है कि मन को वश में करे । इस मन के विजय से अन्य इस संसार सागर में अन्य कोई भी गति नहीं है । मन पर विजय प्राप्त करना सर्वोपरि साधन है जो भवार्थव से छुटकारा दिला सकता है ॥ १८ ॥ इतने विशाल बरछी तल में वे साधु चित्त वाले पुरुष परम सुभग अर्थात् भाग्यशाली हैं और पुरुषों की कथाओं

शत्रुओं को निगृहीत कर लिया है अर्थात् अपने नियन्त्रण कर लिया है उसकी भोगों को प्राप्त करने की वासनायें हेमन्त ऋतु में कमलिनियों की भाँति क्षीण होजाया करती हैं ॥२२॥ तभी तक अर्धरात्रि में वेतालों के समान मनुष्य के हृदय में वासनायें वलित हुआ करती हैं जब तक एक आत्म तत्व में सुदृढ़ ध्यान का अभ्यास कर करके अपने मन को जीत लेने पर ये समस्त भोग-वासनायें शान्त हो जाया करती हैं जब तक मन नहीं जीता है तभी तक इन वासनाओं का यह त.ण्डव नृत्य दिखाई दिया करता है ॥ २३ ॥ वशीभूत मन बहुत से प्राणियों का उपकार किया करता है । वशगत मन बहिमत कार्यों के करने से एक मृत्यु के ही समान होता है जैसे कोई भृत्य अपने अनुकूल कार्य किया करता है । हिनप्रद कार्यों के स्वयं ही करने से यह मन मन्त्री के तुल्य होता है । ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों की आक्रान्ति से नियोजक होने के कारण बहुत प्रकार के अधिकारी पुरुषों का प्रवर्तक एक सामन्त के समान होता है तथा ज्ञान प्रदान करने से यह गुरु होजाता है ॥ २४ ॥ लालन करने से यह स्नेह युक्त ललना के समान है और पालन करने के कारण परम पावन पिता के तुल्य है । परम विश्वास पात्र होने से इसको सुहृत् कहा गया है मैं ऐसा मानता हूँ कि यह मनीषियों का मन इसी प्रकार का होता है ॥ २५ ॥ शास्त्र की दृष्टि से अर्थात् विचार सिद्ध शास्त्रीय ज्ञान से भलीभाँति पर्यालोकन किया हुआ और अपनी विवेक बुद्धि के अपने अनुभव के द्वारा अच्छी तरह निश्चय को प्राप्त हुआ मह मन रूपी पिता स्वयं विनीत होकर परा सिद्धि कैवल्य को प्रदान किया करता है ॥२६॥ भलीभाँति देखा भाला गया और इसीलिये संशय विपर्यय से रहित होने के कारण प्रकम्पन के अयोग्य—निष्कलङ्क—शुभ इच्छाओं से युक्त समीचीन प्रबोध को प्राप्त होने वाला और आने क्षम आदि अनेक सद्गुणों से उत्कृष्ट यह मन रूपी मणि परमहृद्य (मनोहर) शोभा दिया करता है ॥२७॥ हे श्रीराम ! इस प्रकार से बहुत-सी मलिन वासनाओं से कलङ्क से युक्त इस मन रूपी मणि को विचार जन्य विज्ञान रूपी

हार आपको नहीं होना चाहिए । भीम भास हड़ है —ऐसा दैत्य कहते हैं उनकी स्थिति से आपको विशोकता होनी चाहिए ॥३१॥ श्रीराम ने कहा—हे ब्रह्मन् ! संसार के ताप को हरण करने वाले आपने भीमभास हड़ स्थिति और दाम व्याल कट न्याय क्या कहा था—यह मेरी समझ में कुछ भी नहीं प्राया है । आप इसका कुछ स्पष्टीकरण करिये ॥३२॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा—हे राघवेन्द्र ! दाम व्याल और भीमभास हड़ स्थिति का श्रवण कीजिए और उसको सुनकर जो भी फिर आप चाहें कीजिये ॥३३॥ समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से परम सुन्दर पाताल कुहय में एक शम्बर नामधारी दैत्येन्द्र था जो माया मणि का महासागर था ॥३४॥ महात् भयङ्कर आवृत्ति वाले उस वादि देवों के देव की सुरों के विनाश करने वाली विहाल आतुरी सेना थी ॥३५॥

तस्मिन्मायाबले सुप्त देशान्तरगते तथा ।

तत्सैन्यं तरसा जघ्नुश्छिद्रं प्राप्य किलामराः ॥३६

अथ शम्बरदैत्येन मुण्डिकाङ्गदुमादयः ।

रक्षार्थं मन्त्रिसामन्ताः स्वसेनासु नियोजिताः ॥३७

सान्प्यन्तरमासाद्य जघ्नुर्देवा भयानकान् ।

स्वयं कोपादथायासीच्छम्बरः सुरपत्तनम् ॥३८

तस्य मायाबलाद्भीताः सुरास्तेऽन्तर्ध्विमाययुः ।

मेरुकाननकुञ्जेषु भयमारवयन्त्रिताः ॥३९

कन्दत्क्षुद्रामरणं वाष्पकिलान्नाङ्गनामुखम् ।

शून्यं ददर्श स स्वर्गं कल्पक्षीणजगत्समम् १.४०

विहृत्य कुपितस्तत्र दोर्दण्डगदघूर्णितः ।

लोकपालपुरीं दग्ध्वा जगामात्मीयमालतसु ॥४१

एवं दृढतरीभूते द्वेषे दानददेवयोः ।

देवाः स्वर्गं परित्यज्य दिक्षु जग्मुरदर्शनम् ॥४२

उस माया बल के सुप्त होजाने पर तथा देशान्तर में चले जाने पर देवगण ने छिद्र प्राप्त कर बड़े वेग से उस सेना का संहार कर दिया

तदेते न पलायन्ते देवैरभिहता अपि ।

इति निर्णय दैत्येन्द्रो दामव्यालकटान्विताम् ॥४६

इसके अनन्तर शम्बर दैत्य के द्वारा जो-जो भी सेना के अधि-
नायक किये जाते थे यत्न परायण सुरगणों ने प्रयत्नपूर्वक उन-उनका ही
हनन कर दिया था ॥ ४३ ॥ अत्यन्त अधिक क्रोध से भरे हुए उस शम्बर
दैत्य को महान् उद्वेग प्राप्त हो गया था और फिर उसने मायह से तीन
महान् घोर बल वाले असुरों का सृजन किया था ॥ ४४ ॥ माया के द्वारा
रचना किये हुए वे महान् भयानक थे । वे पक्षों से क्षुब्ध पर्वतों के ही
समान थे । वे महामाया वाले दाम-व्याल कट के स्वरूप वाले उद्गत
हुए थे ॥ ४५ ॥ वे वासनात्मा और अभिमान से हीन प्रथमा उद्गत हुए
थे । वे अभिपात-अघात और पलायन कुछ भी नहीं जानते थे ॥ ४६ ॥
जीवित रहना—मरना और समर में जय-अजय कुछ भी नहीं जानते
थे । वे केवल इतना ही जानते थे कि अपने सामने सैनिकों को देखकर
उनका हनन करने के लिये उद्यत रहा करते थे ॥ ४७ ॥ उस समय में
परितुष्ट मन वाले शम्बर ने विचार किया था कि ये इष्ट एवं अनिष्ट
वासनाओं से रहित हैं ॥ ४८ ॥ देवगणों के द्वारा अभिहत होते हुए
भी ये पलायन नहीं किया करते हैं । दैत्येन्द्र शम्बर ने मन में
ऐसा निर्णय करके दाम व्याल कट से युक्त एक सेना तैयार की
था ॥ ४६ ॥

सेनां संप्रेषयामास देवेन्द्रबलघातिनीम् ।

दैत्याः सागरकुञ्जेभ्यः कन्दरेभ्यश्च सायुधाः ॥५०

उदगुर्भीमनिह्लादाः सपत्नगिरिलीलया ।

अथोत्तस्थुनिकुञ्जेभ्यः कन्दरेभ्यः सुरा बलात् ॥५१

प्रयान्त इव शैलेन्द्रा भीमाः स्वर्वासिनां गणाः ।

देवासुरपताकिन्योस्तद्युद्धमभवत्तयोः ॥५२

अकालोत्वणल्कपान्तभीषणं भुवनान्तरे ।

तस्मिस्तदा वर्तमाने घोरे समरसंभ्रमे ॥५३

समाकर्ण्यखिलं ब्रह्मा विचार्यं स विचारवान् ।

उवाचेदं सुरानीकमाश्वासनपरं वचः ॥६०

हन्त वर्षसहस्रान्ते शम्बरस्य रणे सुराः ।

जेतव्या समरे सेना तावत्कालं प्रतीक्ष्यताम् ॥६१

दामव्यालकटानेतान्युध्यध्वममरेश्वराः ।

योध्यन्तः पलायध्वं युद्धार्थं पुनरेव च ॥६२

युद्धाभ्यासबलादेषा मुकुराणामिवाशये ।

अहङ्कारचमत्कारः प्रतिविम्बमुपेक्ष्यति ॥६३

सुरों का यत्नपूर्वक अन्वेषण करते हुए भी असुर समर्थ न हो सके । देवगणों के न प्राप्त होने पर दाम व्याल कट प्रमुदित अभिप्राय वाले होते हुए वे फिर अपने स्वामी के समीप में पाताल कोश में चले गये थे । इसके पश्चात् देवगण अत्यन्त विषाद से युक्त होकर एक क्षण तक आश्वासित होकर दामादि के द्वारा विजित होते हुए अमित ओज वाले ब्रह्माजी के समीप में उद्दिश्यत हुए थे । इसके उपरान्त रक्त धासन की शोभा से सम्पन्न रक्त वर्ण वाले ब्रह्माजी आविर्भूत हुए थे ॥ ६६-५८ ॥ उन देवगणों ने ब्रह्माजी को प्रणाम किया था और जो कुछ शम्बर दैत्य ने किया था वह सब भली भाँति कहा था जो कि दाम व्याल कट का क्रम उनके साथ हुआ था ॥ ५९ ॥ देवों के द्वारा वर्णित इस सबका श्रवण करके विचारवान् ब्रह्माजी ने भली भाँति विचार करके सुरों की सेना के लिये समाश्वासन से परिपूर्ण यह वचन कहा था ॥६०॥ ब्रह्माजी ने कहा—बड़े ही दुःख की बात है कि एक हजार वर्ष के अन्त में हे सुरगणो ! शम्बर की सेना पर रण में विजय प्राप्त कर सकोगे । सब तक समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ ६१ ॥ अमरेश्वर गणो ! आप लोग दाम व्याल कटों के साथ युद्ध करो और युद्ध करते हुए पुनः युद्ध करने के लिये पलायन कर जाना ॥ ६२॥ वारम्बार युद्ध के प्रवर्तन से दर्पणों के अभ्यन्तर भाग की भाँति अहङ्कार स्वल्प चमत्कार प्रत्यय विशेष प्रतिविम्ब को प्राप्त होगा ॥ ६३ ॥

पुनः पलायनं चकृत्युद्धयन्तं पुनः सूरः ॥७०
 कालक्षिपकरं धीरं पुनर्मुहमवर्तन ।
 अथ दुष्टमृदुवर्णितमर्तः पालाजवलीरिपुतः ॥६९
 चक्रदुःखमिनिर्घर्षिषु प्रलयप्रवर्तयामसु ।
 सुरारिवाक्येषु तदाप्युच्यते प्रियमर्तः ॥६८
 दुष्टवर्तव्यं यथाप्युच्यते वरुणमिष्यते ।
 दुष्पुत्रं वरुणं वरुणः सिद्धः स्याद्विजया यथा ॥६७
 धीरुष्पुत्रिवाङ्मूर्तिप्रदं प्रदत्तमिषु ।
 सा प्रदत्तमिषुः खाम सुखीणोऽहोऽहोऽहो ॥६६
 वासनावर्तवर्तुषु लोको हि परिवर्तते ।
 अगस्त्यमात्रमिषुः सुखीणमात्रं विदुः ॥६५
 अग्निमात्रमन्तवोऽहो वरुणमात्रं विदुः ।
 सुखीणो वा अग्निवर्तुषु लभन्तवोः खाम दुष्ट ॥६४
 गृहीतवसागं ह्येते दाम्पत्यलकटासुराः ।

रखने वाला—प्रवृद्ध और महान् भी पुरुष तृष्णा के शृङ्खला से सिंह के ही समान वद्ध होजाया करता है । यह तृष्णा विषयोपभोगों की लालसा बड़ी प्रबल है इसके वशीभूत होकर महापुरुष भी सफल गुण सम्पन्न होते हुए भी वद्ध होजाया करते हैं ॥६७॥ इतना कहकर भगवान् देव वहीं पर अन्तर्धान को प्राप्त होगये थे । सुरगण भी उनके इन वचनों का श्रवण कर अपनी अभीष्ट दिशा को चले गये थे ॥६८॥ इसके अनन्तर पाताल तल से समुत्थित उन दैत्यों ने महान् व्योम में प्रलय कालीन मेघों के घोष के समान दुन्दुभियों का निर्घोष किया था ॥६९॥ काल का क्षेप करने वाला घोर युद्ध पुनः आरम्भ हो गया था । पुनः पुनः सुरगणों ने पलायन किया था और युद्ध किया था ॥ ७० ॥

एवं ते कालहरणं युद्धेन सुरपुङ्गवाः ।
 चक्रुर्नानाविधोपायैर्दैत्यव्यामोहकारणात् ॥७१॥
 एतावता च कालेन दृढाभ्यासादहंकृतेः ।
 दामादयोऽहमित्यास्यां जगृहुर्युक्तचेतसः ॥७२॥
 भववासनया ग्रस्ता मोहवासनया युताः ।
 आशापाशनिबद्धास्ते ततःकृपणतां गताः ॥७३॥
 स्थिरो भवतु मे देहः सुखायास्तु धनं मम ।
 इति वृद्धधियां तेषां धैर्यमन्तर्धमाययौ ॥७४॥
 अतस्तस्मिन् रणे दैत्याः सापेक्षत्वमुपाययुः ।
 मरिष्यामो मरिष्याम इति चिन्ताहताशयाः ॥७५॥
 अथ प्रम्लानसत्त्वास्ते हन्तुमग्रगतं भटम् ।
 न शेकुरिन्धने क्षीणे हविर्दग्धमिवाग्नयः ॥७६॥
 बहुनात्र किमुक्तेन मरणाद्भूतचेतसः ।
 पलायनकशरणा नष्टास्ते त्रिदशारयः ॥७७॥

उन सुरगणों ने इस प्रकार से दैत्यों के व्यामोह के कारण से युद्ध के द्वारा अनेक प्रकार के उपायों से काल का हरण किया था अर्थात्

तस्मान्नेमे वयं सत्या न च दामादयः क्वचित् ।
 सत्यं संवेदनं शुद्धं बोधाकाशं निरञ्जनम् ॥८४
 सत्यं सर्वगतं शान्तमस्त्यनस्तमनोदयम् ।
 तस्य शक्तिसमुल्लासमात्रं जगदिति स्थितिः ॥८५
 सर्वत्र सर्वमिदमस्ति यथानुभूतं
 नो किञ्चन क्वचिदिहास्ति न चानुभूतम् ।
 शान्तं सदेकमिदमाननमित्यमास्ते
 संत्यक्तशङ्कमपभेदमतस्त्वमास्व ॥८६

हे महामति वाले श्रीराम ! मैं यह प्रवोच अर्थात् कृष्ट ज्ञान के लिये ही बोल रहा हूँ इस लीला से दाम व्याल कट न्याय वाला मत होओ ॥ ७८ ॥ अवित्रेक के अनुसन्धान से यह चित्त इस प्रकार की आपत्ति को अनन्त सांसारिक दुःखों के लिये हेला से ही परिग्रहण किया करता है ॥ ७९ ॥ श्रीराम ने कहा—हे ब्रह्मन् ! पर पद से द्रम कट व्याल कैसे समुत्पन्न हुए थे—मेरे हृदय में यह संशय है उसे आप यथोचित रूप से छेदन करने के योग्य होते हैं ॥ ८० ॥ महर्षि वसिष्ठजी ने कहा—जिस प्रकार से हे श्रीराम ! ये दामादिक सब प्रतिभा मात्र रूप वाले हैं अर्थात् माया से परिकल्पित होने से प्रातिभासिक देहों वाले हैं ये हम सब भी उसी प्रकार से प्रतिभासिक देह वाले हैं चिदाकाश से बाहिर कहीं भी संस्थित नहीं हैं ॥ ८१ ॥ तेरी और मेरी भावना सब मिथ्या है दामादिक की सद्भावना भी मिथ्याभूत ही है । तात्पर्य यह है कि इस जगत् में अपने-पराये होने की जो भावना होती है वह सब मिथ्याभूत है उसी भाँति दाम व्याल कट आदि की सद्भावना भी व्यर्थ है ॥ ८२ ॥ परमात्मा के सकाश से प्रतिभासमान होती हुई कोई वह जीव शक्ति शम्बर के ध्यान से विशोभ को प्राप्त होती हुई दाम-व्याल और कट—इन तीन रूपों में उल्लास को प्राप्त हुई थी ॥ ८६ ॥ इस लिये ये हम सब सत्य नहीं हैं और न दम—व्याल तथा कट आदि ही

अथापदि दुरन्तायां नैव गन्तव्यमक्रमम् ।
 राहुरप्यक्रमेणैव पिबन्नप्यमृतं मृतः ॥५॥
 अवश्या वश्यतां यान्ति यान्ति सर्वापिः क्षयम् ।
 अक्षयं भवति श्रेयः क्रीतं येन गुणैर्यशः ॥६॥
 परमं पौरुषं यत्नमास्थायादाय सूद्यमम् ।
 यथाशास्त्रमनुद्वेगमाचरन्को न सिध्यति ॥७॥

महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—मैंने दामादि के उपाख्यान में यह बतला दिया है कि अविवेक से मैं और मेरा—इस दो प्रकार के अभिमान से यह संसार बढ़ता है अर्थात् सांसारिकता की वृद्धि होती है अब इस समय मैं भीमादि के उपाख्यान में मैं यह बतलाता हूँ कि देहादि में अहङ्कार का त्याग देना ही पुरुषार्थ के लिए अति आवश्यक है । हे महान् बुद्धिमान् ! यह सम्पूर्ण जगत् आत्मा में ही वर्तमान है और यह आत्मा सर्वात्मक है । इस प्रकार मे वास्तविकता के होने पर भी अपने ही दुर्भाग्य से और दैन्यभाव से कि मैं बुरे भाग्य वाला हूँ ये पुत्रादिक मेरे हैं और ये क्षेत्र भूमि आदि मेरे हैं ऐसी जो बुद्धि होरही है उसके ही कारण से सत्य ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है ॥ १ ॥ जो उदार आत्मा वाला नित्य ही इस त्रिलोकी को भी एक तिनके के समान समझता है अर्थात् परम तुच्छ वस्तु जानता है उसको समस्त आपत्तियाँ त्याग दिया करती हैं जैसे जली हुई घास वाले स्थल को पशु त्याग दिया करते हैं ॥ २ ॥ जिसके अन्तःकरण में सर्वदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का अनुसन्धान रहा करता है उस पुरुष को ब्रह्म गर्भ होने से ब्रह्माण्ड की ही भाँति लोका पालन किया करते हैं अर्थात् अत्यधिक मानते हैं ॥ ३ ॥ जिनके गुणों में उन्तोष होता है और जिनका श्रुत (वेद-शास्त्र) के प्रति अनुराग है तथा सत्य का ही जो व्यसन रखते हैं वेही नर हैं और इन गुणों से जो हीन हैं वे मनुष्य ही नहीं प्रत्युत पशु के ही समान हुआ करते हैं ॥ ४ ॥ महान् घोर और दुरन्त आपत्ति में भी क्रम की हीनता का कभी गमन नहीं करना चाहिए अर्थात् अत्यन्त घोर कष्ट में भी अपने क्रम का भङ्ग न करे । विना क्रम

परिचालितमथर्व ॥ १४ ॥

अथर्वसंहिताः परमार्थसंहिताः ।

यथाशक्ति विद्वेदितं त्वकर्मण्यं स सज्जनः ॥ १३ ॥

लौकिकैरेव यत्नं वर्तयितुं शक्यं ।

संसारसामर्थ्यात् सज्जनसिद्धयं विना ॥ १२ ॥

न तर्पयिष्ये न दीयामि न शोचामि जपति हि ।

कुलं च मातृवत्तु इव सत्कलप ॥ ११ ॥

आयुर्व्याप्तिसु च गुणैश्च सदैव लक्ष्म्या

संसारसौख्यफलैः खड्गोत्तमैः ॥

आचारवैतन्यं विद्वेदयति ॥

आपदः संपदः सवर्गः सर्वव्यापि ॥ १० ॥

अनर्थप्रतिपत्तिर्गोपायः ॥

अथर्वसंहितायां विद्वेदयति ॥ ९ ॥

वीर्यशक्तिसमर्थमप्यप्ययम् ॥

विद्वेदयति परमं विद्वेदयति ॥ ८ ॥

यथाशक्ति विद्वेदयति कर्तव्यं न विद्वेदयति ॥

॥ ११ ॥

हे विद्वेदयति कर्तव्यं न विद्वेदयति ॥ ११ ॥
 १० ॥ न तर्पयिष्ये न दीयामि न शोचामि जपति हि ॥
 ९ ॥ अनर्थप्रतिपत्तिर्गोपायः ॥
 ८ ॥ वीर्यशक्तिसमर्थमप्यप्ययम् ॥
 ७ ॥ विद्वेदयति परमं विद्वेदयति ॥
 ६ ॥ वीर्यशक्तिसमर्थमप्यप्ययम् ॥
 ५ ॥ अपदः संपदः सवर्गः सर्वव्यापि ॥
 ४ ॥ आचारवैतन्यं विद्वेदयति ॥
 ३ ॥ संसारसामर्थ्यात् सज्जनसिद्धयं विना ॥
 २ ॥ लौकिकैरेव यत्नं वर्तयितुं शक्यं ।
 १ ॥ यथाशक्ति विद्वेदयति कर्तव्यं न विद्वेदयति ॥

शास्त्रों में समुल्लिखित विधान के अनुसार विहरण करने वाले पुरुष को सिद्धियों की प्राप्ति करने में जल्दवाजी नहीं करनी चाहिये क्योंकि चिरकाल में परिपाक को प्राप्त होने वाली सिद्धि परम पुष्ट फल वाली हुआ करती है ॥ ८ ॥ शोक—भय और आश्रय समाप्त हो जाने वाले—आकांक्षा से रहित तथा कुटिलता से शून्य शास्त्रों के विधि-विधान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए ऐसे पुरुष का कभी विनाश नहीं होता है ॥६॥ यह सांसारिक अर्थों की सम्पत्ति अर्थात् धन-दौलत का वैभव अनर्थ है । सांसारिक सुत्रों के उपयोगों का समुदाय ही भव बन्धन के रोग का प्रदान करने वाला होता है । ये समस्त सम्पदाएँ ही महान् आपदाएँ हैं तथा सर्वत्र अनादर का होना ही महान् विजय है । समाज में अपने समादर की इच्छा रखना भी हानिप्रद है इससे भी आत्मोत्थान में बड़ी बाधा होती है ॥१०॥ आचार से परम सुन्दर चरित वाले—एकान्त में वृत्ति रखने वाले—संसार के सुखों का फल तथा दुःख की दशाओं में अभिकांक्षा से रहित पुरुष के आयु—यश और गुण लक्ष्मी के साथ ही सत्फलों के लिये माधवलता के ही समान विकसित हुआ करते हैं ॥११॥ महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—इस संसार के उत्तारण में सज्जनों का आसेवन ही एकमात्र साधन है और तपस्या—तीर्थटिठन—शास्त्रों का अध्ययन तथा मन्त्रों का जाप ये सब निष्फल होते हैं ॥१२॥ जिस पुरुष की अनुदित लोभ-मोह और क्रोध की क्षीणता हुआ करती है अर्थात् शनैः—शनैः जिसके हृदय से लोभ (सांसारिक पदार्थों के प्राप्त करने का लालच)—मोह (सांसारिक विनश्वर पदार्थों में मेरेपन का अज्ञान) और रोष (अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के अभाव में उत्पन्न होने वाला क्रोध) का विनाश हुआ करता है तथा शास्त्र के कथन के अनुसार जो व्यवहार किया करता है एवं अपने समुचित कर्मों में निरत रहता है वही पुरुष सज्जन होता है अर्थात् सज्जन कहा जाता है ॥१३॥ अहं शब्दाय अपरिज्ञात है । चिदाकाश में कलङ्क के समान परिज्ञात श्रेष्ठ ही अहमर्थ परमार्थम्बर होता है क्योंकि जीव और ब्रह्म की एकता होती है ॥१४॥

जी ने कहा—हे राघवेन्द्र ! इस जगत् त्रय में वह अहङ्कार तीन प्रकार का होता है इनमें दो तरह का अहङ्कार तो श्रेष्ठ होता है और तीसरी तरह का अहंकार त्यागने के योग्य हुआ करता है । आप सभी कुछ श्रवण करिये मैं बतलाता हूँ ॥१८॥ यह सम्पूर्ण विषय मेरा ही स्वरूप है अर्थात् मैं और त्रिष्व में कोई भेद नहीं है । मैं ही अच्युत परमात्मा हूँ । मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है ऐसा जो सञ्चिन्तन है यही उत्तम श्रेणी का अहंकार होता है ॥१६॥ यह अहंकृति की भावना ऐसी है जो जीवन्मुक्त पुरुष के बन्धन के लिये नहीं होती है अर्थात् इस प्रकार के अहंकार से सांसारिक बन्धन नहीं हुआ करता है । वाला प्रशत कल्पित मैं सबसे व्यतिरिक्त हूँ अर्थात् मेरा किसी से भी कोई लगाव नहीं है और सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्च भेद से प्रथक् ही हूँ—इस तरह की जो सम्बेदना है यही दूसरी प्रकार का अहंकार है जो परम शुभ माना गया है । यह इस प्रकार की अहंकार-भावना जीवन्मुक्त पुरुष के मोक्ष के लिये ही होती है और इससे बन्धन नहीं हुआ करता है ॥२०२॥

पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येष निश्चयः ।

अहंकारस्तृतीयोऽसौ लौकिकस्तुच्छ एव सः ॥२२

वर्ज्य एष दुरात्मासौ कन्दः संसारसंततेः ।

ज्ञानेनाभिहतो जन्तुरघोऽधः परिधावति ॥२३

अनया दुरहंकृत्या भावात्संत्यक्तया चिरम् ।

शिष्टाहंकारवाञ्छन्तुर्भवत्याशु विमुक्तये ॥२४

प्रथमो द्वावहंकारावङ्गीकृत्यातिलौकिकौ ।

तृतीयाहंकृतिस्त्याज्या लौकिकी दुःखदायिनी ॥२५

एषा तावत्परित्याज्या त्यक्त्वेनां दुःखदायिनीम् ।

यथायथा पुमांस्तिष्ठेत्परमेति तथातथा ॥२६

अहंकृतिदृशावेते पूर्वोक्ते भावयन् यदि ।

तिष्ठत्यभ्येति परमं तत्पदं पुरुषोऽनघ ॥२७

शरीरावस्था महापुण्या दुरहंक्रुतिवर्जनात् ।
 अत्यन्तं परमं श्रेय एतदेव परं पदम् ॥२६
 अय ते शृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वपि ।
 देवनिर्जितसैन्योऽपौ शम्बरो हृत्प्रमानसः ॥३०
 पुनर्देववधोपायं चिन्तयामास दानवः ।
 क्षामादयो य रचितास्ते मया मायया पुरा ॥३१
 मोहात्तर्भाविता बुद्धिमिध्यैवान्तरहंक्रुतिः ।
 इदानीं संसृजाम्यन्यान्दानवान्माययोत्तमान् ॥३२
 तानप्यध्यात्मशास्त्रज्ञानसविवेकान्करोम्यहम् ।
 ततस्तत्त्वपरिज्ञानान्मिथ्याभावनयोज्झिताः ॥३३
 नाहंकारं प्रयास्यन्ति विजेष्यन्ते च ते सुरान् ।
 इति संचिन्त्य दैत्येन्द्रस्तादृशान्दानवान्धिया ॥३४
 माययोत्पादयामास बुद्बुदानिव वारिधिः ।
 सर्वज्ञा वेद्यवेत्तारो वीतरागा गतैनसः ॥३५

दुष्ट अहङ्कार से रहित जो शरीरावस्था है वह महान् पुण्यमयी है क्योंकि महान् पुण्य की हेतु स्वरूपा है । योग साधन होने से परम श्रेय है । यह ही परम पद भी है अन्य नहीं है क्योंकि परम पद का साधन है ॥ २६ ॥ महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—इसके अनन्तर मैं कहता हूँ उसका आप श्रवण करो । दाम—व्याल और कट के चले जाने पर भी देवगणों के द्वारा विनिर्मित सेना वाला वह शम्बर दैत्य दर्प से युक्त मानस वाला हो गया था ॥ ३० ॥ उस दानव ने पुनः देवगण के वध का उपाय सोचा था । मैंने पहिले माया से जिन दाम व्याल कट आदि की रचना की थी उन्होंने मोह से अपनी बुद्धि को भावित कर लिया था और उनके अन्तःकरण में मिथ्याभूत अहङ्कार भर गया था । अब मैं अन्य उत्तम दानवों को माया से सृजन करता हूँ ॥ ३१-३२ ॥ उनको भी मैं अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता और विवेक से समन्वित करूँगा । इससे तत्त्वों के परिज्ञान होने के कारण वे मिथ्या अहङ्कार की भावना से

शरीरावस्था महापुण्या दुरहंकृतिवर्जनात् ।
 अत्यन्तं परमं श्रेय एतदेव परं पदम् ॥२६
 अय ते शृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वपि ।
 देवनिर्जितसंन्योऽपौ शम्बरो दृप्तमानसः ॥३०
 पुनर्देववधोपायं चिन्तयामास दानवः ।
 दामादयो य रचितास्ते मया मायया पुरा ॥३१
 मोहार्त्तं भाविता बुद्धिमिथ्यैवान्तरहंकृतिः ।
 इदानीं संसृजाम्यन्यान्दानवान्माययोत्तमान् ॥३२
 तानप्यध्यात्मशास्त्रज्ञानसविवेकान्करोम्यहम् ।
 ततस्तत्त्वपरिज्ञानान्मिथ्याभावनयोजिभक्ताः ॥३३
 नाहंकारं प्रयास्यन्ति विजेष्यन्ते च ते सुरान् ।
 इति संचिन्त्य दैत्येन्द्रस्तादृशान्शस्त्वान्धिया ॥३४
 माययोत्पादयामास बुद्बुदानिव वारिधिः ।
 सर्वज्ञा वेद्यवेत्तारो वीतरागा गर्तनसः ॥३५

दुष्ट अहङ्कार से रहित जो शरीरावस्था है वह महान् पुण्यमयी है क्योंकि महान् पुण्य की हेतु स्वरूपा है । योग साधन होने से परम श्रेय है । यह ही परम पद भी है अन्य नहीं है क्योंकि परम पद का साधन है ॥ २६ ॥ महर्षि बसिष्ठ जी ने कहा—इसके अनन्तर मैं कहता हूँ उसका आप श्रवण करो । दाम—व्याल ओर कट के चले जाने पर भी देवगणों के द्वारा विनिर्मित सेना वाला वह शम्बर दैत्य दर्प से युक्त मानस वाला हो गया था ॥ ३० ॥ उस दानव ने पुनः देवगण के वध का उपाय सोचा था । मैंने पहिले माया से जिन दाम व्याल कट आदि की रचना की थी उन्होंने मोह से अपनी बुद्धि को भावित कर लिया था और उनके अन्तःकरण में मिथ्याभूत अहङ्कार भर गया था । अब मैं अन्य उत्तम दानवों को माया से सृजन करता हूँ ॥ ३१-३२ ॥ उनको भी मैं अध्यात्म शास्त्र का ज्ञाता और विवेक से समन्वित कछुंगा । इससे तत्त्वों के परिज्ञान होने के कारण वे मिथ्या अहङ्कार की भावना से

इसके पश्चात् उन दानवों ने जो अहंकार से शून्य थे और जरा तथा मरण के भय से रहित थे । प्राप्त वर्य के ही करने वाले—वर्तमान का अनुसरण करने वाले—वीतराग—द्वेषहीन—निरन्तर समान दृष्टिकोण रखने वाले एवं वीर थे ऐसे भीम-भास और हृद आदि ने वह देवों की सेना भोक्ताओं के द्वारा स्वान्न श्री के समान निहत-भुक्त-क्षत और प्लुष्ट करदी थी ॥ ३६-४१ ॥

भीमभासदृढक्षुण्णा ततो गीर्वाणवाहिनी ।
परिद्रुद्राव वेगेन गङ्गाव हिमवच्च्युता ॥४२
सा सुरानीकिनी देवं क्षीरोदारणवशायिनम् ।
जगाम शरणं शैलं वातार्त्तवाभ्रमालिका ॥४३
अथ देवेन ते दैत्याः सङ्गरे भृशदारुणे ।
चक्राग्निज्वालनिर्दग्धाः प्रापिता वैष्णवीं पुरीम् ॥४४
तस्माद्वासनया बद्धं मुक्तं निर्वासनं मनः ।
राम निर्वासनीभावमाहराशु विवेकतः ॥४५
सम्यगालोकनात्सत्याद्वासना प्रविलीयते ।
वासनाविलये चेतः शाम्पत्यस्नेहदीपत्रत् ॥४६

भीम—भास और हृद वे द्वारा क्षुण्ण हुई वह देवों की सेना बड़े वेग से हिमवान् पर्वत से च्युत गङ्गा के समान ही परिद्रुत हो गई थी अर्थात् भाग गयी थी ॥ ४२ ॥ वह देवों की सेना वायु से आर्त्त भेदों की माला के शैल के समान ही क्षीर सागर में शयन करने वाले देव की शरण में प्राप्त हुई ॥ ४३ ॥ इसके अनन्तर वे दैत्यगण अत्यन्त दारुण रण में देव के द्वारा चक्र की अग्नि की ज्वाला से निर्दग्ध कर वैष्णवीपुरी को पहुँचवा दिये गये थे ॥ ४४ ॥ इससे वासना से बँधा हुआ मन वासना रहित होकर मुक्त हो गया था । हे राम ! विवेक से बहुत शीघ्र निर्वासनी भाव का समाहरण करो ॥ ४५ ॥ भली भाँति से अलोकन किये हुए सत्य से वासना का विलयन हो जाया करता है । जब इस वासना का विलीनीकरण हो जाता है तो बिना तेल वाले दीपक के ही तुल्य यह

सर्वोपरि स्थित उपाय हैं अपने मन को निगृहीत कर लेना अर्थात् अपने मन को पूर्णतया नियन्त्रण में रख लेना चाहिए ॥ १ ॥ ज्ञान का सर्वस्व अर्थात् सार स्वरूप का श्रवण करलो और उसे निश्चित रूप से मन में धारण करलो वह यही है कि सांसारिक भोगों की इच्छा रखना ही बन्धन है और उन सुखोपभोगों की इच्छा का एकदम त्याग कर देना ही मोक्ष है अर्थात् सांसारिक बन्धनों से छुटकारा प्राप्त करना है ॥ २ ॥ बहुत से अन्य शासनों के सन्दर्भों के उल्लेख करने से क्या लाभ है केवल इतना ही करो कि इस जगत् में जो वस्तु मन को परम प्रिय प्रतीत होती है अर्थात् जिस विषय या पदार्थ में मन रमण किया करता है अही सब विषय के समान और अग्नि के तुल्य सन्ताप का हेतु होने से अहितकर है—ऐसा विचार कर लेना चाहिए ॥ ३ ॥ ये विषय विषय भोग हैं—इसे वारम्बार भली भाँति विचार कर लेना चाहिए । इनका मन से परित्याग कर देना चाहिए और जो सुखावह हों उनका सेवन करना चाहिए ॥ ४ ॥ मन का अम्प्युदय अर्थात् भली भाँति विस्तृत हो जाना ही महानाश है क्योंकि सत्य स्वरूप के अदर्शन का यही हेतु होता है और मन का नाश इसकी सङ्कल्प करने की क्रियाओं का विनाश हो जाना ही आत्मा का महान् उदय है क्योंकि यही निःश्रेयस का हेतु होता है । ज्ञानवान् पुरुष के मन का नाश होता है और जो अज्ञानी विवेक-शून्य हैं उनका तो बंधन स्वरूप मन ही एक शृङ्खला है ॥ ५ ॥ ज्ञानी पुरुष के मन को वासना रहित होने से और व्यवहारों का हेतु होने के कारण यह क्या है—यह भी निरूपण नहीं किया जा सकता है । जड़ होने से इस मन को आनन्द स्वरूप नहीं कहा जा सकता है । आनन्द के अनुभव का हेतु होने से इस मन को आनन्द रहित भी नहीं कह सकते हैं । आत्मा में ही एकनिष्ठ होने के कारण इसे चल नहीं कृत सकते हैं । यह अचल एवं स्थिर है ऐसा भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि बाहिर भी यह स्फुरण किया करता है । सङ्कल्प आदि उसके कार्यों का अभाव होने से सत् नहीं कहा जा सकता है तथा इन्द्रियों की विषयों में

वाला होता है ॥ ९ ॥ आकाश से सौगुनी स्वच्छ-ज्ञानियों में निष्कलंक स्वरूप वाली मल अज्ञान-संसार तथा उन दोनों के स्वरूप के साथ ऐभ्यता से समापन्न जो आत्मा है उस प्रकार के आत्मा को अर्थात् अज्ञान उसके कार्यों के अभिन्न आत्मा को दिखाती हुई यह चित् प्रकाशित होती है ॥ १० ॥ सागर में तरङ्ग—बुद्बुद—फेफ आदि के स्वरूप वाली स्फार अनेक रूपों वाली और गति के वश से विस्तारिणी यह इसी कारण से उस अर्णव से अव्यतिरेक स्वरूप से प्रकाशित होती है ॥ ११ ॥ त्वत्ता और मत्ता की भावना से परिपूर्ण यह स्फार (विशाल रूप से फैली हुई) अनेक रूप में मानी हुई भी चिदर्णव (ज्ञान सागर) में चिन्मात्रा व्यतिरेक से ही प्रकाशित होती है ॥ १२ ॥ जो विवेक से रहित अज्ञ पुरुष हैं उनमें राग, द्वेष आदि की क्लुषता से दुःखमय स्वभाव वाली ओर इसी कारण से घोर संसृति समूह से गर्भ वाली है अर्थात् संसार में जीवन-मरण की हेतु है किन्तु जो ज्ञानी और विवेक से परिपूर्ण पुरुष हैं उनमें यही विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप वाली सर्वत्र अभिन्न स्वभाव वाली होती हुई प्रकाशित होती है ॥ १३ ॥ इस प्रकार से तत्तत् विषयों के अनुभव के वश से नित्य ही कर्मादिक के प्रकाश करने वाली—सम्पूर्ण भोगने के योग्य वस्तुओं के रस ज्ञान करने के हेतु रूपा ओर भव के भोगी सांसारिकों की प्रवृत्ति का कारण स्वरूपा यह चित् है ॥ १४ ॥

नास्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति ।
 न च याति न चायाति न चेह न च नेह चित् ॥१५
 संषा चिदमलाकारा स्वयमात्मनि संस्थिता ।
 राघवेयं प्रपञ्चेन जगन्नाम्ना विजृम्भते ॥१६
 तत्स्वभावेन चिन्नाम्ना सर्वगेनोदितात्मना ।
 प्रकाशेनाप्रकाशेन निरंशेनांशधारिणा ॥१७
 स्वयं स्कल्पनायोगादनन्तं पदमुज्झता ।
 अयमस्मीति भावेन गच्छता ज्ञानं शनैः ॥१८

जाती हैं ॥ २० ॥ जिस प्रकार से ग्रीष्मकाल के अनन्तर नभोमण्डल में वृष्टियां होती हुईं दिखलाई दिया करती हैं ठीक उसी तरह से निराभास निष्कलङ्क इस चित्तत्व में ये सृष्टि रूप वाली दृष्टियां हुआ करती हैं ॥ २१ ॥

यथा मदवशादात्मा अन्यवत्प्रतिभासते ।

तथैव चित्त्वाविद्यातः स एवाऽस इति स्थितः ॥२२

येन शब्दं रसं रूपं गन्धं जानासि राघव ।

सोऽयमात्मा परं ब्रह्म सर्वमापूर्य संस्थितः ॥२३

ब्रह्मं वेदं स्थितं नाम्ना मलमस्तीह नेतरत् ।

तरङ्गो ग्रगणैरम्भः सिन्धोः स्फुरति नो रजः ॥२४

द्वितीया कल्पनं वेह न रघूद्वह विद्यते ।

ब्रह्ममात्रादृते वह्ना श्रीष्ण्यमात्रादृते यथा ॥२५

आदौ शमदमप्रायं गुणैः शिष्यं प्रबोधयेत् ।

पश्चात्सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत् ॥२६

अज्ञस्यार्धप्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् ।

महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥२७

प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षीणभोगेच्छस्य निराशिषः ।

नास्त्यविद्यामलमिति त्वादृशस्यैव गोचरः ॥२८

जिस प्रकार से यह आत्मा संमोहानन्द का संभेद मदिरा द्वारा किया हुआ मद के कारण से अपने अन्य की भाँति प्रतिभासित होता है ठीक उसी तरह से चित्तत्व का अविद्या से अर्थात् चित्स्वरूप के अज्ञान के कारण वही आत्मा वह नहीं है इस प्रकार से उससे अन्य की भाँति स्थित है ॥ २२ ॥ हे राघवेन्द्र ! बाहिरी इन्द्रियों की प्रणालिका के द्वारा बाहिर में प्रसृत जिस चैतन्य से शब्द—रूप—रस—गन्ध आदि विषयों को जानते हो उस तरह का चैतन्य रूप वाला यह आत्मा परम ब्रह्म है और वही यह आत्मा सम्पूर्ण विश्व को आपूरित करके संस्थित है ॥ २३ ॥ यह ब्रह्म ही आकाश आदि के विभिन्न नामों से इस जगत् के रूप

प्रतिभासत एवेदं न जगत्परमार्थतः ॥२६
 क्षीरोत्कुक्षितुल्याभिः शीतलामलदीप्तिभिः ।
 तत्रोक्तिभिर्विचित्राभिर्गम्भीराभिः प्रबोधितः ॥३०
 क्षणमान्द्यमिवाप्नोमि क्षणं यामि प्रकाशताम् ।
 शीतातपलवप्रावृडलोलाभ्र इव वासरः ॥३१
 अनन्तस्याप्रमेस्य सर्वस्यैकस्य भास्वतः ।
 अनस्तमितसास्य कलना कथमागता ॥३२
 यथाभूतार्थवाक्यार्थाः सर्वा एव ममोक्तयः ।
 नासमर्था विरूपार्थाः पूर्वापरविरोधतः ॥३३
 ज्ञानदृष्टौ प्रसन्नायां प्रबोधे विततोदये ।
 यथावज्ज्ञास्यसि स्वस्थो मद्भागदृष्टिवलाबलम् ॥३४

दीपक के होने पर प्रकाश के समान—सूर्य के होने पर दिन के तुल्य और पुष्प के विद्यमान होने पर गन्ध के सहस्र ही चित् के वर्तमान रहने पर यह जगत् दृश्यमान होता है अर्थात् यह चित् का ही विभिन्न स्वरूपों में विवर्तित जगत् प्रतिभासित हुआ करता है वास्तविक रूप से जगत् कुछ भी नहीं है ॥ २६ ॥ श्रीराम ने कहा—हे भगवन् ! क्षीरसागर की कुक्षि के समान शीतल और अमल दीप्ति से युक्त आपकी परम गम्भीर एवं अत्यन्ताद्भुत उक्तियों के द्वारा मुझे प्रबोधित किया गया है अर्थात् ज्ञान प्रदान करके समझाया गया है ॥ ३० ॥ ऐसा होने पर भी वर्षा ऋतु में अत्यन्त चञ्चल मेघों वाले दिन के ही समान मेरे मन में एक क्षण के लिये तो परमोत्तम प्रकाश हो जाया करती है ॥ ३१ ॥ सर्वात्मक—अद्वितीय—नित्य ही भासमान—शक्ति के विनाश न होने वाले को यह बन्धन की हेतु स्वरूप वाली अविद्या कैसे आ गयी है क्योंकि तेज को तिमिर का आवरण तो कभी सम्भव ही नहीं हुआ करता है ? ॥ ३२ ॥ महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—ये सब मेरी उक्तियाँ जो हैं वे निसम्बादी वाक्यार्थ गाली ही हैं । ये असमर्थ अर्थात् असङ्गत अर्थ वाली नहीं है

मल के द्वारा ही मल का प्रक्षालन होता है—विष के द्वारा ही विष का उपशमन होता है तथा एक शत्रु के द्वारा दूसरे शत्रु का हनन किया जाया करता है ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार की यह प्राणियों की अविद्या है जो कि स्वयं अपने नाश से नष्ट होती हुई ब्रह्मानन्द की प्रदान करने वाली हुआ करती है । इसका स्वरूप तो लक्षित होता है किन्तु इसका स्वभाव दिखलाई नहीं हो सकता है क्योंकि यह असत्य होने के कारण से प्रेक्षमाण होती हुई ही नष्ट हो जाया करती है ॥ ३७ ॥ इस प्रकार से समिद्ध भावना के द्वारा परमार्थ स्वरूप से यह कुछ भी नहीं है । ज्ञानी होकर ब्रह्मात्मा की एकता के सम्प्राप्ति के द्वारा आप इन अविद्या के स्वभाव को जान या समझ जायेगे ॥ ३८ ॥ जिस समय तक आपको प्रबुद्धता उत्पन्न न हो तब तक मेरे वचनों ही से ही आपको उद्दाम निश्चय हो जावे अर्थात् आप अपने मन में पक्का निश्चय कर लेवे । अविद्या कोई भी वस्तु नहीं है—इस विषय में आप निश्चल हो जावे ॥ ३९ ॥ यह सभी कुछ जो दृष्टिगोचर हो रहा है ब्रह्म है अर्थात् ब्रह्म का ही विवर्तित स्वरूप है ऐसी भावना जिसके अन्तःकरण में है वही पुरुष मुक्ति का पूर्ण अधिकारी होता है । जो यह विभिन्न पदार्थों के रूप में भेद की दृष्टि होती है यही अविद्या है । उस अविद्या का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए ॥ ४० ॥ स्वरूप के साक्षात्कार के बिना हे श्रीराम ! इस अविद्या रूपिणी नदी का पार नहीं प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् अविद्या की निवृत्ति नहीं सिद्ध होती है । इस अविद्या का पार ही अक्षय पद कैवल्य कहा जाया करता है ॥ ४१ ॥ हे श्रीराम ! यह अविद्या कैसे समुत्पन्न हुई—इसकी विचारणा आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस विचार से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुआ करती है । इस अविद्या को जो कि इस समय सम्प्राप्त है उसे मैं किस प्रकार से नष्ट करदूँ जिससे कि यह पुनः जन्म दुःखों में आपको न डाल देवे इसलिए सप्रयोजन होने से इसका हनन करने की ही विचारणा आपको इस समय में होनी चाहिए ॥ ४२ ॥

यह चिदर्णव अर्थात् ज्ञान का सागर स्वरूप विक्षेपों के द्वारा आत्मा में ही स्फुरण किया करता है इस कारण से वह वस्तु एकात्मक और अखण्ड है—इसको अन्तःकरण में दृढ़ता के साथ विचार करो ॥ ४६ ॥ चिन्म-हार्णव में (ज्ञान के महासागर में) वह अविद्या रूपिणी चिच्छक्ति कुछ क्षोभ से युक्त रूप वाली होती हुई समुद्र में ऊर्मि के समान विद्रुपा ही वहीं पर स्वच्छ स्फुरण क्रिया करती है ॥ ४७ ॥ वह चिद्रूपा देवी सर्व-शक्ति वाली होने से अनन्त शक्ति युक्त होने के कारण उस प्रकार से स्फुरण करती हुई सखी की भाँति सहचरण करने वाली देश काल क्रिया की शक्तियों को सृष्टि के लिये प्रेरणा दिया करती है ॥ ४८ ॥ यह चिद्देवी अपने स्वरूप को जानकर उन्नत कैवल्य पद पर स्थित होती हुई भी प्रमत्ता विचार रहिता होती हुई स्वरूप को परिच्छिन्न आत्मा से भावित किया करती है ॥४९॥

यदैवं भावितं रूपं तथा परमकान्तया ।

तदवेनामनुगता नामयंख्यादिका दृशः ॥५०

विकल्पकाल्पताकारं देशकालक्रियास्पदम् ।

चितो रूपं महाबाहो क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते ॥५१

वासना। कलयन्सोऽपि यात्यहंकारतां पुनः ।

अहंकारो विनिर्गता कलङ्की बुद्धिरुच्यते ॥५२

बुद्धिः संकल्पकलिता प्रयाति मननास्पदम् ।

मनो घनविकल्पं तु गच्छतीन्द्रियतां शनैः ।

पाणिपादादिमद्देहमिन्द्रियाणि विदुर्बुधाः ॥५३

एवं जीवो हि संकल्पवासनारज्जुवेष्टितः ।

दुःखजालपरीतः क्रमादायाति नीचताम् ॥५४

इति शक्तिमयं चेतो घनाहंकारतां गतम् ।

कोशकारकृमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम् ॥५५

स्वसंकल्पिततन्मात्रं जालाभ्यन्तरवर्ति च ।

परां विवशतामेति शृङ्खलावद्धसिहवत् ॥५६

इमं संसारमखिलमाशायाशविधायकम् ।
 दधन्तः फलेर्हीनि वटधाना वटं यथा ॥६०
 चिन्तानलशिखादग्धं कोपाजगरचवितम् ।
 कामाब्धिकल्लोलहतं विस्मृतात्मपितामहम् ।
 समुद्धर मनो राम मातङ्गमिव कर्दमात् ॥६१

ज्वलज्जरामरणविषादमूर्च्छिते

शुभाशुभप्रसरपराहताकृतौ ।

दयेह न स्वमनसि यस्य जायते

नराकृतिर्जगति स राम राक्षसः ॥६२

एवं जीवाश्चितो भावा भतभावनयेहिताः ।

ब्रह्मणः कल्पिताकारा लक्षशोऽप्यथ कोटिषाः ॥६३

यही कहीं पर मन—कहीं बुद्धि—कहीं ज्ञान—कहीं पर क्रिया—
 कहीं पर अहङ्कार इस तरह से नाना शक्तियों में बताया हुआ यही
 चैतन्य मन बुद्धि आदि के स्वरूप से अनेक रूपता को प्राप्त हो जाता है
 ॥५७॥कहीं पर यही प्रकृति बताया गया है—कहीं पर माया नाम से परि-
 कल्पित किया गया है—कहीं पर मल नाम से कहा गया है और कहीं
 पर कर्म इस नाम से यह संस्थित है ॥ ५८ ॥ कहीं पर बन्ध कहा गया
 है और कहीं पर स्फुट रूप से चित्त होता है । कहीं पर इसी को अविद्या
 और कहीं पर इच्छा इस नाम से सम्मत किया गया है ॥ ५९ ॥ बट
 का बीज बट के वृक्ष की भाँति अर्थात् बहुत छोटे से बट के बीज में पूर्ण
 विशाल बट का वृक्ष अन्दर विद्यमान रहा करता है उसी तरह से आशाओं
 के पाश का बनाने वाला फलों से हीन अर्थात् नश्वर फल वाले इस
 सम्पूर्ण संसार को अन्दर धारण करने वाला है । चिन्ताओं की अग्नि
 की ज्वाला से दग्ध—कोरूपी अजगर के द्वारा चवित—सागर की तरङ्गों
 के समान कामों से आहत जिनने अपने स्वरूप आत्मा को और पितामह
 को भुजा दिया है इस प्रकार के मातङ्ग मस्त हाथी के समान मन को

निर्झर से जल के समुदायों के तुल्य उत्पन्न होंगे । और वे सब जन्मकाल के आगे-पीछे होने से एवं पुण्य-पापों के तारतम्य से—ज्ञान की विचित्रता से प्रथम—वरम भाव से तथा सुर नर और तिर्यग् योनियों के भाव से तथा जड़ सृष्टि के भाव से बहुधा भेद वाले हैं ॥ ६४ ॥ इन जीवों में कुछ तो प्रथम ही जन्म धारण करने वाले हैं—कुछ ऐसे हैं जिनके सैकड़ों ही जन्म व्यतीत हो चुके हैं—कुछ असंख्य जन्मों वाले हैं—कुछ भिन्न २, गन्धर्व, विद्याधर और महो ग के जीवन वाले हैं कुछ सूर्य—चन्द्र—वज्र—यक्ष—अधोक्षज और पद्मज रूपधारी हैं ॥ ६५-६६ ॥ कुछ ब्रह्मण-भूपाल (क्षत्रिय)—वंश्य और शूद्र चारों वर्णों में स्थित हैं । कुछ पवित्र औषधियाँ—पत्र—फल—मूल और पतङ्ग के रूपों में जीव रहते हैं । कुछ कदम्ब—जम्बीर—शाल ताल और तमाल आदि वृक्षों के स्वरूप में हैं । कुछ महेन्द्र—मलय—सह्य—मन्दराचल और सुमेरु पर्वतों के स्वरूप में जीवित हैं ॥ ६७-६८ ॥ कुछ क्षार समुद्र—दधि—क्षीर—घृत और इक्षु आदि जल राशियों अर्थात् सागरों के रूप में जीवन धारण करने वाले हैं । कुछ महान् वेग वाली महानदियों के रूप में स्थित हैं । इनमें कुछ तो ऊँचे स्थलों में विहार करते हैं अर्थात् स्वर्गादि लोकों में रहते हैं । कुछ निपतित होते हैं और कुछ ऊपर की ओर जाते हैं । ये सभी मृत्यु के हाथ से एक गैद के समान ही निरन्तर समाहत होते रहते हैं । सहस्रों जन्मों के भोगों को भोग कर पुनः इस संसार के महान् घोर सङ्कट में गिरा करते हैं । ऐसे कुछ अमुष्य (अज्ञानी) जीव हैं जो अविवेक को प्राप्त कर ऐसा कष्ट पाया करते हैं ॥ ६९-७१ ॥

अविरतमियमात्रता स्थितौवै-

भंवति विनश्यति वर्धते मुर्ध्व ।

त्रिभुवनरचनाविमोहमाया

परमपदे लहरीव वारिराशौ ॥७२

जीवो मनःपदं प्राप्य वरञ्चं परमागतः ।

यथा ब्रह्मस्तथा सर्वं विस्तरेण वदाशु मे ॥७३

निर्झर से जल के समुदायों के तुल्य उत्पन्न होंगे । और वे सब जन्मकाल के आगे-पीछे होने से एवं पुण्य-पापों के तारतम्य से—ज्ञान की विचित्रता से प्रथम—वरम भाव से तथा सुर नर और तिर्यग् योनियों के भाव से तथा जड़ सृष्टि के भाव से बहुधा भेद वाले हैं ॥ ६४ ॥ इन जीवों में कुछ तो प्रथम ही जन्म धारण करने वाले हैं—कुछ ऐसे हैं जिनके सैकड़ों ही जन्म व्यतीत हो चुके हैं—कुछ असंख्य जन्मों वाले हैं—कुछ भिन्न २, गन्धर्व, विद्याधर और महोग के जीवन वाले हैं कुछ सूर्य—चन्द्र—वह्मण—यक्ष—अघोक्षज और पद्मज रूपधारी हैं ॥ ६५—६६ ॥ कुछ ब्रह्मण-भूपाल (क्षत्रिय)—वंश्य और शूद्र चारों वर्णों में स्थित हैं । कुछ पवित्र औषधियाँ—पत्र—फल—मूल और पतङ्ग के रूपों में जीव रहते हैं । कुछ कदम्ब—जम्बोर—शाल ताल और तमाल वादि वृक्षों के स्वरूप में हैं । कुछ महेन्द्र—मलय—सह्य—मन्दराचल और सुमेरु पर्वतों के स्वरूप में जीवित हैं ॥ ६७—६८ ॥ कुछ क्षार समुद्र—दधि—क्षीर—घृत और इक्षु आदि जल राशियों अर्थात् सागरों के रूप में जीवन धारण करने वाले हैं । कुछ महान् वेग वाली महानदियों के रूप में स्थित हैं । इनमें कुछ तो ऊँचे स्थलों में विहार करते हैं अर्थात् स्वर्गादि लोकों में रहते हैं । कुछ निपतित होते हैं और कुछ ऊपर की ओर जाते हैं । ये सभी मृत्यु के हाथ से एक गँद के समान ही निरन्तर समाहृत होते रहते हैं । सहस्रों जन्मों के भोगों को भोग कर पुनः इस संसार के महान् घोर सङ्कट में गिरा करते हैं । ऐसे कुछ अवुध (अज्ञानी) जीव हैं जो अविवेक को प्राप्त कर ऐसा कष्ट पाया करते हैं ॥ ६९—७१ ॥

अविरतमियमात्रता स्थितौर्व-

भवति विनश्यति वर्धते मुधैव ।

त्रिभुवनरचनाविमोहमाया

परमपदे लहरीव वारिराशौ ॥७२

जीवो मनःपदं प्राप्य वरञ्चं पदमागतः ।

यथा ब्रह्मस्तथा सर्वं विस्तरेण वदाशु मे ॥७३

ततस्तद्धनतां यातं घनस्पन्दक्रमान्मनः ।
 भावयत्यनिलस्पन्दं स्पर्शबीजरसोन्मुखम् ॥७८
 ताभ्यामाकाशवालाभ्यां दृढाभ्यासवशाद्यतः ।
 शब्दस्पर्शस्वरूपाभ्यां संघर्षाज्जायतेऽनलः ॥७९
 मनस्तादृग्गुणगतं रसतन्मात्रवेदनम् ।
 क्षणाच्चेतत्यपां शीत्यं जलसंवित्ततो भवेत् ॥८०
 ततस्तादृग्गुणगतं मनो भावयति क्षणात् ।
 गन्धतन्मात्रमेतस्माद्भूमिसंवित्ततो भवेत् ॥८१
 अथेत्यंभूततन्मात्रं वेष्टितं तनुतां जहत् ।
 वपुर्वह्निनकणाकारं स्फुरितं व्योम्नि पश्यति ॥८२
 अहंकारकलायुक्तं बुद्धिबीजसमन्वितम् ।
 तत्पुर्यष्टकमिभ्युक्तं भूतहृत्पद्मषट्पदम् ॥८३
 तस्मिंस्तत्तीव्रसंवेगाद्भ्रावयन्भासुरं वपुः ।
 स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा ॥८४

इसके अनन्तर वही मन घनता को प्राप्त कर घन स्पन्दन के क्रम से स्पर्श की तन्मात्रा के सहित वायु के चलन की भावना किया करता है ॥ ७८ ॥ इन दोनों आकाश और वायु से जिनका शब्द और स्पर्श ही स्वस्व है । इन दोनों के साथ दृढ़ अभ्यास के कारण जो सङ्घर्ष होता है उसी संघर्ष से अनल समुत्पन्न होता है । इस हेतु से यह मन ही अनल उत्पन्न किया करता है अर्थात् अग्नि की भावना करके यही यही तद्रूप हो जाया करता है ॥ ७९ ॥ इस प्रकार के शब्द—स्पर्श और रूप गुणों से युक्त मन रस तन्मात्रा की संवेदना की भावना करता हुआ क्रम से जल की शीतलता की भावना किया करता है और उसी से जल के संविद वाला हो जाता है ॥ ८० ॥ अब इस मन में शब्द—स्पर्श—रूप और रस इन गुणों का समावेश हो गया तब वह गन्ध की तन्मात्रा की भावना किया करता है और इससे वह भूमि संवित् युक्त हो जाता है ॥ ८१ ॥ इसके अनन्तर इस प्रकार से पाँच तन्मात्राओं से वेष्टित यह मन तनुता

का ध्यान करता हुआ वृद्धि के एक कण के आकार वाले वृक्ष की धीमे
 में स्फूर्ति होता हुआ है—ऐसी भावना किया करता है। महारथों की
 सृष्टि के अनन्तर ही इन सौंनों और उनकी सम्भावनाओं से घिरा हुआ ही
 जाता है ॥ ८२ ॥ फिर यह अदृष्ट की कला से युक्त होता है अर्थात्
 अदृष्ट के अंग स्वरूप एकदम क्षिप्त से प्रथम वृद्धि और सम्भावनाओं
 के बीच से सम्भावित वह धीमे में वृक्ष स्फूर्ति होता हुआ सौंनों के वृद्धि
 कर्म से वर्तमान पृथक् कक्षा गया है। जिस तरह सौंनों का कर्म में
 अन्तःस्थित रहता है उसी तरह से मनजली धमर वृद्धि कर्म में
 स्थित रहता है ॥ ८३ ॥ इसके अनन्तर यह पृथक् में स्थित मन लेख
 वासनाओं के योग से एक भाग्य वृक्ष की भावना किया करता है और
 एक के साथ से वह एक दिग्ग के मन के समान स्थिति की पृथक् किया

आभा के समान आभा वाला यह स्फुरित हुआ करता है वह पुर्यष्टक रूप वाला तेज अपने स्वभाव से ही एक शरीर का सन्निवेश ग्रहण कर लिया करता है ॥ ८५ ॥ ऊपर के भाग में शिर पिण्डमय है और नीचे पादमय है । दोनों पाशों में हाथों का सन्धान तथा मध्य में उदर के धर्म वाला इसके वपु का सन्निवेश है जिसको यह ग्रहण करता है ॥ ८६ ॥ कुछ काल के व्यतीत होने पर वही शरीर का सन्निवेश स्फुटता को प्राप्त कर निर्मल विग्रह वाला हो जाता है और बुद्धि आदि से सुसंयुक्त होता है और वही समस्त लोकों का पितामह भगवान् ब्रह्मा हो जाया करता है जिसमें बल, बुद्धि, उत्प्राह, विज्ञान और ऐश्वर्य सभी गुण गण विद्यमान रहा करते हैं । वही सर्वलोक पितामह ब्रह्मा अपने अत्युत्तम एवं परम सुन्दर वपु का अवलोकन करते हैं तात्कालिक कार्य और अकार्य की हेतु स्वरूपा मनीषी को बुद्धि कहते हैं सत्त्व व्यवसाय को कहते हैं । शरीर की शक्ति का नाम ही बल है । लोकोत्तर कार्यों में अपनी इच्छा से जो यत्न हैं वही उत्साह होता है । विज्ञान एक विशिष्ट ईश्वर के साक्षात्कार रूप ज्ञान को कहते हैं । अणिमा महिमा आदि जो सिद्धियाँ हैं वही ऐश्वर्य नाम से कहा जाता है । ब्रह्मा इन समस्त गुणों में प्रतिष्ठित थे । त्रिकाल में अमल दर्शन वाले भगवान् ब्रह्मा को चिन्ता हुई की कि इस चिन्मय एकात्म रूप वाले परमा नाश में जिसका पार अदृष्ट है कि अन्न कहाँ पर है । इसमें पहिले क्या था—इस प्रकार की अमल आत्म दृष्टि वाले तुरन्त ही समुत्पन्न हुए ब्रह्माजी ने चिन्ता की थी ॥ ८ - ६० ॥ ब्रह्माजी ने सब वृत्तियों को जो अनेक हैं और व्यतीत हो चुके हैं देखा था । इसके पश्चात् उनने समस्त सभी धर्म और गुणों के क्रम का स्मरण किया था ॥ ६१ ॥

लीलया कल्पयत्येष चित्राः संदल्पजाः प्रजाः ।

नानाचारसमारम्भा गन्धर्वनगरं यथा ॥६२

तासां स्वर्गपित्रर्गार्थं धर्मकामार्थसिद्धये ।

अनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकलयत् ॥६३

सुहितरेभिर्वा राग सार्द्धैस्त्रिभिरागतौ ।

त्रिरुचिश्चक्षुःसामसः पूर्णवर्णःसमीभृष्टिरेव ॥६४

स्वसंकरपञ्चकः सर्वैर्देवायुरनरगामराः ।

स्वसंकरपञ्चकः सर्वैर्देवायुरनरगामराः ॥६५

न जायते न त्रियते इति किञ्चित्कदाचन ।

परमायुःन सुमते त्रियथा सर्वं तु विद्यते ॥६६

कोशमशुभोऽशुभोऽशुभोऽशुभोऽशुभोऽशुभः ।

असद्वैतविरतिः शरणा माऽन्यथा त्रिदशयः । ६७

एत शब्दाः नो लीला लोके सञ्जायन्ते किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

प्रजापतेः की रचना का विचार किं वा । त्रिसंशयार्थो का नगर लोके चो

विभिन्न स्वरूपों में महान् वैभवशाली देखा करता है किन्तु जागने पर सभी निस्सार है वैसे ही यह संसार भी एक लम्बा स्वप्न ही है वास्तविकता इसमें कुछ भी नहीं है ॥ ६६ ॥ यह भली प्रकार समझ लो कि हमारा यह जीवात्मा न तो समुत्पन्न होता है, और न कभी नाश को प्राप्त होता है । हे सुमति वाले ! पारमार्थिक कर्म ही इस संसार में सत्य हैं, शेष भी कुछ मिथ्या है ॥ ६७ ॥ आशा रूपी इस भुजङ्गों के कोश और संसार के अडम्बर (ढकीसला) को त्याग दो । यह सब असत् अर्थात् कालरनिक एवं मिथ्याभूत है — ऐना समझ कर इस जगत् में अपने भाव को निवेशित मत करो अर्थात् इसको सर्वथा मिथ्या जानकर इसमें अपने मन को मत रमओ क्योंकि यही बन्धन का कारण होता है ॥ ६८ ॥

गन्धर्वनगरस्प्रार्थे भूषिते दूषितेऽथ वा ।

अविद्यांशसुताद्यैर्वा कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥६६

घनदारेषु वृद्धेषु दुःखं युक्तं न चेष्टतः ।

वृद्धायां मोहमायायां कः समायासवानिह ॥१००

यैरेव जायते रागो मूर्खस्याधिकतां गतैः ।

तैरेव भोगैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥१०१

अतो राघव तत्त्वज्ञो व्यवहारेषु संस्थितं ।

नष्टं नष्टमुपेक्षस्व प्राप्तं प्राप्तमुपाहर ॥१०२

अनागतानां भोगानामवाञ्छनमकृत्रिमम् ।

आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम् ॥१०३

यस्य स्याद्विदमित्यास्था निवृत्ता सर्ववस्तुषु ।

क्रोडीकरोति सर्वज्ञं नाविद्या तमवास्तवी ॥१०४

शुद्धं सदसत्तोर्मध्यं पदं बुद्ध्यावलम्ब्य च ।

सवाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुञ्च मा ॥१०५

गन्धर्व नगर के परम भूषित बयवा दोषयुक्त में न सुख है और

न कोई दुःख ही है उभी माँहि अविद्या से कल्पित पुत्र कलत्र आदि में
 भी कोई सुख-दुःख का क्रम नहीं है । वास्तविक रूप से सुख-दुःख का
 अभाव है जो भी सुख-दुःख की युक्ति में उदयति हीन है वह सब
 अविद्या के कारण कल्पित ही है ॥ ८८ ॥ धन और दास आदि के वर्तन
 हीन पर कष्ट करने वाले का दुःख युक्त नहीं है । इस अभाव में मोह की
 माया के समुद्र ही जाने पर कील समायास दावा हीन है ? अर्थात् कोई
 भी नहीं ही सकता है ॥ १०० ॥ मूर्त पुत्र की अविकला भाव ही जाने
 वाले जिनके द्वारा राम उदयन हीन है उही माँहि से प्राप्त पुत्र की
 विराम हुआ करता है ॥ १०१ ॥ इत्यन्तरे हे राघवेन्द्र ! सांसारिक
 व्यवहारों में अपनी संतुष्टि करते हुए भी नरक के जाल में रहो अर्थात्
 इस जाल के मिश्रण कल्पित जाल में न फँस कर सबदा नरक जानी
 रहना चाहिए जो अपने मृत्यु चक्र की कभी मूर्त नही चाहिए ।
 जो भी नष्ट-विनाश अर्थात् मिश्रण अवश है उसकी अपेक्षा कर दो
 और जो प्राप्त है अर्थात् समाप्त विद्यामान है उसका उपाहरण करो ॥ १०२ ॥
 जो भी भगवान् है अर्थात् अभाव है उनकी वाञ्छा न करना अक्रिय
 है । जिसकी सब वस्तुओं में यह हीन—एपी अविद्या निवृत्त ही गई है
 उस सब ज्ञाना पुत्र की यह अविनाशिक अविद्या नहीं हो सकती है जो
 भी समागत है अर्थात् नरक है अर्थात् समागत करता एक
 विनाशपूर्ण पण्डित का ज्ञान हीन है । नरकयुग्म यह है कि अभाव भी
 की कभी अभाव नहीं करता चाहिए कि ये मुझे मिल जावे और जो
 अपने आप ही भी प्राप्त हो जावे उनका भीग करना चाहिए । इस
 प्रकार से माँहि का उपयोग कीड़े भी जाया नहीं किया करता है । समस्त
 वस्तुओं में उनके पाने की आशा की निवृत्त हीनो चाहिए । ऐसे सब-
 ज्ञाना पुत्र पर इस अविनाशिक अविद्या का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ
 करता है अर्थात् पुत्र के मरण का भी कोई भी प्रभाव नहीं है । समस्त
 विद्यामय रूप हीन है उभी वस्तु का उदय से अवनतवन करने वाला और

आभ्यन्तर इस दृश्य का ग्रहण मत करो और इसकी उपेक्षा भी मत करो ॥ १०५ ॥

यस्य नेच्छा न वानिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः ।
 न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवाम्बुभिः ॥१०६
 यदि ते नेन्द्रियार्थश्रीः स्वदते हृदि राघव ।
 तदसि ज्ञातविज्ञानः समुत्तीर्णो भयार्णवात् । १०७
 उच्चैःपदाय परया प्रजया वासनागणात् ।
 पुष्पाद्गन्धमिवोदारं चेतो राम पृथक्कुरु ॥१०८
 संसाराम्बुनिधावस्मिन्वासनाम्बुपरिप्लुते ।
 ये प्रज्ञानावमारुहास्ते तीर्णा दुःखिताः परे ॥१०९
 न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्भवम् ।
 सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः ॥११०
 ते शून्येऽपि न खिद्यन्ते ते देवोद्यानसङ्गिनः ।
 नियतिं च न मुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥१११

जिस विवेकशील विज्ञ पुरुष की कार्य में स्थित रहते हुए न कोई इच्छा अर्थात् अप्राप्त पदार्थ के पाने की अभिलाषा है और न कोई स्वतः प्राप्त वस्तु की उपभोग करने की अनिच्छा है उसकी प्रज्ञा जल से पद्म-पत्र की भाँति लिप्त नहीं हुआ करती है । जो अवश्य कर्तव्य कर्म है उसमें प्रवृत्तमान ज्ञाननिष्ठ पुरुष की विषयों में इच्छा प्रवृत्त ही नहीं होती है क्योंकि इष्ट का साधन है और अनिष्ट साधन की बुद्धि के अभाव होने से अनिच्छा भी नहीं होती है । अतएव उसकी प्रज्ञा हृदय-विषाद आदि से लिप्त नहीं हुआ करती है ॥ १०६ ॥ हे राघव ! यदि आपके हृदय में इन्द्रियों की शोषा स्वादन नहीं किया करती है अर्थात् विषयों में रसास्वादन प्राप्त नहीं करती है तो आप विज्ञान के ज्ञाता हैं और इस संसार सागर से पार ही हो गये हैं । सांसारिक विषयों में आनन्द प्राप्त करने की भावना ही बन्धन का कारण है ॥ ३ ॥ समुच्च-

कदाचित्प्रथमं पृथ्वी कदाचित्प्रथमं पयः ।

कदाचित्प्रथमं तेजः कदाचित्प्रथमं मरुत् ॥११८

निदर्शनार्थं सृष्टेस्तु मयैकस्य प्रजापतेः ।

भवेत कथितोत्पत्तिर्न त्वयं नियमः क्वचित् ॥११९

महामुनि वाल्मीकि जी ने कहा—इस प्रकार से विमल वाशय वाले मुनि वसिष्ठ की परम विमल वाणी के द्वारा श्रीराम पूर्ण चन्द्र के समान शीतलता को प्राप्त हो गये थे ॥ ११२ ॥ श्रीराम ने कहा—यह सम्पूर्ण सृष्टि एक प्रकार की ही है अथवा यह बहुत प्रकार की है—यह कृपा करके मुझे वाप बतलाइये । इसके विज्ञान हो जाने से इस माया का स्वरूप विशेष स्फुट हो जाया करता है ॥ ११३ ॥ महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा—यह सृष्टियाँ किसी समय में तो शिव के द्वारा रचित हुआ करती हैं—किसी समय पद्मज ब्रह्मा के द्वारा सृजित हुआ करती हैं—किसी समय में विष्णु के द्वारा रचित होती हैं तथा किसी समय में मुनिगण के द्वारा इसका सृजन हुआ करता है । तात्पर्य यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति का कोई एक ही क्रम नहीं है ॥ ११४ ॥ इसके प्रादुर्भाव का स्थान भी नियत नहीं है । किसी समय में ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से होती है—किसी समय में इसका उद्भव जल से ही हुआ करता है—किसी समय में ब्रह्मा एक अण्डे से उत्पन्न हुआ करते हैं और किसी समय में यही ब्रह्मा अम्बर से समुत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ११५ ॥ इस पृथ्वी का स्वरूप भी नियत नहीं है । किसी समय में यह भूमि नीरन्ध्र तरु सङ्कटी वालो सृष्टि में हुई थी । किसी में यह नर नीरन्ध्र की ओर किसी में यह पर्वतों से समावृत थी ॥ ११६ ॥ किसी समय मृत्तिका से परिपूर्ण भूमि हुई थी और किसी समय में यही भूमि पाषाणों से परिपूर्ण हुई थी । किसी समय में सुवर्ण से भरी-पूरी थी तो किसी समय में मांस से परिपूर्ण थी ॥ ११७ ॥ आकाश आदि का भी पौर्वापर्य (आगे पीछे होता) अनियत है । किसी समय में तो सर्व प्रथम व्योम का सृजन होता है और यह प्रतिष्ठा को प्राप्त किया करता है । किसी समय में पहिले पृथ्वी उत्पन्न होती

एक मगध नाम वाला महान् जनपद था ॥ १२२ ॥ यह देश कदम्बों के वन का विस्तार घाला और ताल वृक्षों से आवलित वन वाला था जिसमें अद्भुत पक्षियों का समुदाय था और सब प्रकार के आश्चर्यों से सुन्दर था ॥ २३ ॥ उस देश में किसी कर्णिकार के पीधों से समाकुल पर्वत के तट पर जो कि कदली के खण्डों से एकदम नीरन्ध्र (सघन) था और नीप (कदम्ब) की झाड़ियों से परम शोभायमान था । वहाँ पर कोई परम धर्मात्मा महान् तपस्वी मुनि था जिसका नाम दाशूर था और महान् तपस्या के योग से सरन्वित था ॥ २४ ॥ २५ ॥ हे श्रीराम ! उसका पिता शरलोमा इस नाम से विख्यात हुआ था जो कि एक दूसरी ब्रह्मा ही था और उसी गिरि में निवास किया करता था । ॥ १२६ ॥

तस्यासावेकपुत्रोऽभूत्कचो देवगुरोरिव ।
 तेन सार्धं स पुत्रेण नीतवाञ्जीवितं वने ॥१२७
 अथासौ शरलोमात्र भुक्त्वा युगगणान्ययौ ।
 त्यक्त्वा देहं सुरागारं त्यक्तनीडः खगो यथा ॥१२८
 एक एव वने तस्मिन्दाशूरः प्ररुरोदह ।
 दशापनीतपितृकं करुणं कुररो यथा ।
 मातापितृवियोगेन शोकसंतापिताशयः ॥१२९
 म्लानिमभ्याययौ नूनं हेमन्त इव पङ्कजम् ।
 बालोऽसावथ दीनात्मा वनदेवतया वने ॥१३०
 इत्थमाश्वासितो राम तदादृश्यशरीरया ।
 ऋषिपुत्रं महाप्राज्ञं किमज्ञ इव रोदिषि ॥१३१
 संसारस्य न कस्मात्त्वं स्वरूपं वेत्सि चञ्चलम् ।
 सर्वदैवेदृशी साधो संसारस्य स्थितिश्चला ॥१३२
 जायते जीव्यते पश्चादवश्यं च विनश्यति ।
 तदर्थं मा कृथा व्यर्थं विपादं मरणे पितुः ॥१३३

सकार तत्तुं वृत्तिं दृष्ट्वा तद्विषयम् ॥१३५

उत्पत्त्यादयः कर्तव्याः पश्यन्ति तद्विषयम् ।

धृष्ट्यासाक्षात्पश्यन्ति तद्विषयम् ।

अकारोऽपि तद्विषयम् ॥१३६

अथ तद्विषयम् ॥१३६

॥ १३६ ॥

ही विषय म त क री ॥ १३६ ॥
 ही जात है । इसके लिये अने विधा के मरने पर अपने ही विषय में व्यक्त
 है वह कुछ समय तक जीवित रहता है और पीछे वह अथय ही विषय
 प्रकार की वल विद्यति हुआ करता है ॥ ३२ ॥ जो जन्म ग्रहण करता
 यह ही वृत्त ही चञ्चल है । है साधो ! इस संसार की सर्वदा वृत्ति
 ॥ ३१-३२ ॥ तुम इस संसार के स्वल्प की क्या नही समझते हो ?
 गज है ऐसे एक विवेकहीन महीमूढ की भांति क्या करने कर रहे हैं ?
 प्रकार से उसे अथयमन दिया था कि है श्लेष पत्र ! आप ही महीम
 विषयका कि शरीर दिखलाई नही देता था उस समय में है शरीराम ! इस
 उस अथयः हीन अथय जाता ही गया था । वन में वन देवता के द्वारा
 सुनि परमात्मिक स्तानता की गान ही गया था । यह वालक था अत-
 ही गया था ॥ ३६ ॥ हेमन्त श्लेष कर्मल के ही समान वह दारो
 था । माला-पत्रा की कुदई से शीत के द्वारा इसका आशय समझाव
 है वही भांति यह दारो भी पत्रा के विषयाम अथयः ही रीया करता
 और अन्तःशरीर मीमांसा एक विशेष जालि का पक्षी कर्मन किया करता
 की अन्तःशरीर अथयः के द्वारा उसका पत्रा हीन विषय गया था । जैसे
 उस वन में अन्तःशरीर ही दारो कर्मन किया करता था शरीरक जीवित काल
 विषय यह कुदई अपने शरीर की रचना देने वाला पक्षी ही ॥ ३७ ॥
 देव का रचना करके शरीर के विषय रचना (स्वयं) में चला गया था
 ॥ ३७ ॥ इसके अन्तःशरीर यह शरीरमा यही पर पुन गयी का भीम करके
 में उस अपने पत्र के साथ अपने अन्तःशरीर जीवित अन्तःशरीर का था
 उसके पक्षी एक पत्र देव्युक्त के कर्म के ही समान था । उस वन

ब्राह्मण कर्मणा तस्य विपित्ने चरतस्तपः ।
 अनन्तसंकल्पमयं श्रोत्रियत्वं बभूव ह ॥१३६
 अज्ञातज्ञेयबुद्धेस्तु सुश्रोत्रियतया तया ।
 न विशश्राम चेतोऽस्य पवित्रेऽपि धरातले ॥१३७
 केवलं सर्वमेवेदं सुविशुद्धं धरातलम् ।
 अशुद्धमेव पश्यन्स नारमत्ववचिदेव हि ॥१३८
 अथ संकल्पनेनैव संकल्पमनसैव सः ।
 वृक्षाग्रमेव संशुद्धं स्थितिरत्नोचिता मम ॥१३९
 अथेदानीं तपस्तप्यं तपसोन्नेण शाखिषु ।
 खगवत्स्थितिमाप्नोति शाखासु च दलेषु च ॥१४०

जो उत्पन्न हुआ है उसका अन्त अर्थात् विनाश अवश्यभाव्य है जैसे प्रातः सूर्य उदित होता है और सायंकाल में वह भी अस्त हो जाया करता है । थोड़े-थोड़े रक्त लोचन वाले मुनि ने इस शरीर से रहित वाणी का श्रवण कर मेघ के गर्जन से मयूर की भाँति ही धैर्य को प्राप्त किया था । उसने फिर उठकर बड़े आदर युक्त हो पिता की पीछे होने वाली अन्त्येष्टि आदि सब क्रियाएँ की थी और फिर उत्तम सिद्धि के लिये तपश्चर्या के निमित्त सुदृढ़ बुद्धि की थी ॥ १३४-१३५ ॥ उस वन में ब्राह्मण कर्म के द्वारा तप का समाचरण करते हुए उसको अनन्त सङ्कल्प-मय श्रोत्रियत्व ही गया था ॥ १३६ ॥ इस पवित्र धरातल में भी उस सुन्दर श्रोत्रियता के कारण अज्ञात और जानने के योग्य की बुद्धि वाले उस मुनि का चित्त विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ था ॥ १३७ ॥ केवल परम विशुद्ध इस सम्पूर्ण धरातल को अशुद्ध ही देखता हुआ वह कहीं पर भी रमण नहीं करता था अर्थात् उसके चित्त को कहीं पर भी आनन्द की प्राप्ति नहीं हुई थी ॥ ३८ ॥ इसके अनन्तर सङ्कल्प से ही और सङ्कल्प वाले मन से ही उसने विचार किया था कि वृक्ष का अग्रभाग ही भली भाँति शुद्ध है और यहीं पर मेरी स्थिति समुचित होगी ॥ १३९ ॥ इसके उपरान्त शाखियों पर अब परप उग्र तपश्चर्या से तप का तपन

करते हुए भली भाँति उसकी पूजा करके स्तुति बाद के साथ वह विप्र कुमार बोला— १४५ ॥ हे भगवन् ! भूतपूर्ण भू मण्डल का पावन मण्डल मैं नहीं प्राप्त कर रहा हूँ । इससे वृक्षों के ऊपर मेरी स्थिति होवे ॥ १४६ ॥ मुनि पुत्र के द्वारा इस प्रकार से कहने पर समस्त देवों का मुख स्वरूप वह अग्निदेव तहाँ 'ऐसा ही होगा' यह कहकर ईश्वर अन्तर्धान को प्राप्त होगये थे ॥१४७॥

तस्मिन्नन्तर्हिते देवे क्षणात्सान्ध्य इवाम्बुदे ।

अथ काननमध्यस्थं चुम्बिताम्बुदमण्डलम् ॥१४८॥

कदम्बं रोदसीस्तम्भमारोह विजोत्तमः ।

तत्रासौ व्योमलग्नायाः शाखायाः प्रान्तपल्लवे ॥१४९॥

विवेश विगताशङ्कमेकाग्रतपसि स्थितः ।

अथोपविश्य मृदुान तत्र पल्लवविष्टरे ॥१५०॥

क्षणमालोकितास्तेन दिशः कौतुकलीलया ।

सरिदेकावलीरम्याः शैलेन्द्रस्तनकुङ्भलाः ॥१५१॥

निर्मलाकाशकवरा लोलनीलाम्बुदालकाः ।

तस्मिन्नलतागृहे स्थित्वा विलोक्य ककुभः क्षणम् ॥१५२॥

दृढं पद्मासनं बद्ध्वा दिग्भ्यः प्रत्याहृतात्मना ।

अज्ञातपरमार्थेन क्रियामात्रे च तिष्ठता ॥१५३॥

फलकार्पण्ययुक्तेन चेतसा सोऽक्रोन्मखम् ।

तत्रासौ दश वर्षाणि मनसैवायजत्सुरान् ॥१५४॥

उस देव के अन्तर्हित होने पर एक ही क्षण में सन्ध्या काल के अम्बुदे की तरह उस समय की छटा थी । इसके अनन्तर वह द्विजोत्तम वन के मध्य भाग में स्थित जिसने अपनी ऊँचाई से अम्बुदों के मण्डल को चुम्बित कर दिया था ऐसे रोदसी के स्तम्भ के समान कदम्ब पर समारोहण किया था । वहाँ पर इसने आकाश को छूने वाली शाखा के प्रान्त पल्लव पर प्रवेश किया था । समस्त शङ्काओं का त्याग करते हुए एकाग्र तपश्चर्चा में स्थित हो गया था । इसके उपरान्त में वहाँ पर

विपुल दक्षिणा वाले गो मेघ—अश्वमेघ और नरमेघ आदि यज्ञों के द्वारा कुछ काल में निर्मलता को प्राप्त होने पर उसके वितत् चित्त में बल पूर्वक अन्तःकरण में आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाला ज्ञान अवतरित हुआ था । इसके अनन्तर वह विशीर्ण आवरण वाला और जिसकी वासनाओं का मल गलित हो गया है ऐसे उसने एक बार उस लता में आगे स्थित वन देवी का दर्शन किया था ॥ ५५-५६ ॥ वह वन देवी विशाल नेत्रों वाली थी—स्वल्प चञ्चल कुसुमों के अम्बर धारण करने वाली थी—निर्दोष अङ्गों से युक्त और विनत मुख वाली उस वन देवी से वह मुनि बोला था ॥ ५५७ ॥ हे कमल के समान लोचनों वाली ! आप तो अपनी परम सुन्दर कान्ति से स्मर (काम वासना) को विक्षोभित करने वाली हैं ऐसी आप कौन हैं ? ऐसा उस मुनि के द्वारा कहने पर मृग के बालक के तुल्य नेत्रों वाली—पीन स्तनों वाली उस गौरी ने उस मुनि से परम सुन्दर मुग्ध अक्षरों वाला यह वचन कहा था कि जो-जो भी दुष्प्राप्य पदार्थ हैं और इस मही मण्डल में अभीष्ट हैं वे सभी बहुत ही शीघ्र बड़ों के सामने याचना के द्वारा प्राप्त किये जाया करते हैं । मैं यहाँ पर द्रुमों से समाकीर्ण और तेरे द्वारा अभ्यलकृत कदम्ब वाले लताओं के लीला लय में हे ब्रह्मन् ! इस विपिन (वन) में वन देवता हूँ । जो एक चैत्र मास की सित पक्ष की त्रयोदशी तिथि में स्मरोत्सव में नन्दन वन में वन देवियों का समाज हुआ था । हे नाथ ! मैं वहाँ पर त्रैलोक्य की ललनाओं की सभा में गई थी अर्थात् मैंने वहाँ पर गमन किया था ॥ १५८-१६२ ॥

तत्र दृष्ट्वा मया सर्वा वयस्या मदनोत्सवे ।

अपुत्रया पुत्रयुतास्तेनाहं दुःखिता भृशम् ॥ १६३

त्वयि सर्वाथिसार्थस्य बृहत्कल्पतरौ स्थिते ।

अनाथेव कथं नाथ किल शोचाम्यपुत्रिका ॥ १६४

देहि मे भगवन्पुत्रं नो चेद्देहमिहाग्नये ।

प्रकरोम्याहुतिं पुत्रदुःखदाहोपशान्तये । १६५

अथ दीर्घेण कालेन सैवोत्पलविलोचना ।
 द्वादशाब्दमुपादाय सुतं मुनिमुपाययी ॥१७१
 सा प्रणम्योपविश्याग्रे मुनिमिन्दुसमानना ।
 उवाच कलया वाचा चूतद्रुममिवालिनी । १७२
 अयं स भगवन्भव्यः कुमारः पुत्र आवयोः ।
 कृतो मया समग्राणां कलानां किल कोविदः ॥१७३
 प्रभो केवलमेतेन ज्ञानं नाधिगतं शुभम् ।
 तेन संसारयत्नेऽस्मिन्नवशः परिपीड्यते ॥१७४
 ज्ञानं त्वमेवास्य विभो कृपयोपदिशाधुना ।
 एवं वदन्तीं स मुनिर्मन्त्रिष्यमबले सुतम् ॥१७५
 इहैव स्थापर्यनं त्वमित्युक्त्वा तां व्यसर्जयत् ।
 तस्यां गतायां स पितुरग्तेवासिवयात्तया ॥१७६

यह कहकर उस मुनि ने प्रसन्न मुख मण्डल वाली उस तन्वी को जिसने परिचर्या करूँ ऐसी प्रार्थना की थी वहाँ से विदा कर दिया था ॥ १६६ ॥ वह फिर अपने निवास स्थान को चली गयी थी और वह मुनि स्वार्थ में परायण हो गये थे । उसने क्रम से ऋतु सम्बत्सर से षड्ङ्गिन काल को व्यतीत किया था ॥ १७० ॥ इसके अनन्तर बहुत लम्बे समय के पश्चात् वही कमल के समान लोचनों वाली बारह वर्ष का पुत्र लेकर मुनि के समीप में उपस्थित हुई थी ॥ १७१ ॥ उसने जिसका मुख चन्द्र के समान सुन्दर था मुनि को प्रणाम किया था और उस मुनि के आगे बैठकर आस्र के वृक्ष से एक भ्रमरी के ही समान वह परम मधुर वाणी से बोली थी ॥ १७२ ॥ हे भगवन् ! यह वह परम सुन्दर हम दोनों का पुत्र कुमार है । मैंने इसको समस्त कलाओं का महान् पण्डित बना दिया है ॥ १७३ ॥ हे प्रभो ! इसने केवल शुभ ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है इसी कारण से यह इस संसार रूरी यन्त्र में अवश होकर परिपीडित हो रहा है ॥ १७४ ॥ हे विभो ! आप ही कृपा करके इस समय में इसको ज्ञान का उपदेश दीजिये । इस प्रकार से प्रार्थना करने वाली

वरु परम बुद्धिमान् युव के शाने अरुम के समान परम सुमनशील
 हीकर दिवत ही गणाय । इमके उपरान्त विविध वलिपयो के द्वारा
 उमके लिये प्राण करने के योग्य विमान को इस मुनि ने विरकाल पर्यन्त
 उम युव को प्रवीण प्रदान किया था । सुकडों आदिप्राणिकारों और
 आर्यागणों के द्वारा तथा अपने शान से कठिन दृश्यों के द्वारा उसे
 प्रबुद्ध किया था । जो प्रत्यक्ष रूप से वपनव्य अर्थात् बालों हीने ही
 प्राणायामका कही जाती है और परीच बुलानों को आरोग्य कही जाता
 है । इतिहास के ब्रह्मण्यो के द्वारा और वेदों एवं वेदान्त के सिद्धियों के
 द्वारा अनेकवेगाना के साथ दिवत ही काम के अर्थपर विस्तार से उसे प्रवीण

कृष्णसालासोवसतपुत्रपदेपदेव विरवतम ॥१८२

पावतुण्णिम विरपुत्रैरिकात्मने ववः ।

रावी प्राणोऽसि सुमते दायाँरतकर्मवतम ॥१८१

निगोत नमसत्तव मुनिमण्डलकीदरात् ।

अहं त्वाभिमतद्वयारामा षोमवीर्या गतः पुरा ॥१८०

कदाचिदायुमागौ तेन कलासवाहिनोम् ।

मनुहैगवया दिव्य विरतरेण यथाकमम् ॥१७९

तद्विद्विषावृत्तान्तवदवदानानिदवयुः ।

आदिप्राणिकारानाथोहं त्वावैहं त्वाकल्पितः ॥१७८

विरकालमसी तत्र मुनिः पुत्रमवोषयत् ।

तदयुष्माद्यविज्ञानं तत्रविषयानिभिरुक्तिभिः ॥१७७

अतिलेखयती धीमानकल्पवत्याः पुरः ।

॥ १७५-१७३ ॥

अनेकविधता से अथर्विं ज्ञान साथ से वही पर दिवत ही गणाय ।
 नारी को विवा कर दिया था । उमके बचने बाने पर वरु पिता के उम
 पही पर भरे निकट में छिड़ दी—इतना कहकर उम मुनि ने उम
 उमसे उम मुनि ने कहा था—हे अरुम ! इस भरे शिव युव को उम

प्रदान किया था ॥ ९७—१६ ॥ महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—किसी समय में पहिले उस आर्य मार्ग से अदृश्य आत्मा वाला मैं कैलास वाहिनी व्योम वीथी में स्नान करने के लिये गया हुआ था ॥ १८० ॥ वहाँ पर मुनि मण्डल कोदर से नभ से निकल कर हे सुमते ! मैं रात्रि में उस दाशूर के उन्नत वृक्ष पर प्राप्त हो गया था ॥ १८१ ॥ उस कानन (वन) में विटप के कुहर से मैंने वचन का श्रवण किया था जिस तरह कमल की कली के गुह में स्थिति किसी भ्रमर (भौरा) की ह्वति हो ॥ १८२ ॥

शृणु पुत्र महाबुद्धे वस्तुनोऽस्य समामिमाम् ।
वर्णयामि महाश्चर्यामिकामाख्यायिकां तव ॥१८३
अस्ति राजा महावीर्यो विख्यातो भुवनत्रये ।
नाम्ना स्वोत्थ इति श्रीमाञ्जगदाक्रमणे क्षमः ॥१८४
यस्यानुशासनं सर्वे भुवनेष्वपि नायकाः ।
शिरोभिर्धारयन्त्युच्चैश्चूडामणिमिवोत्तमम् ॥१८५
यः साहसैकरसिको नानाश्चर्यविहारवान् ।
केनचित्त्रिषु लोकेषु न महात्मा वशीकृतः ॥१८६
यस्यारम्भसहस्राणि सुखदुःखप्रदान्यलम् ।
संख्यातुं केन शक्यन्ते कल्लोला जलधेरिव ॥१८७
यस्य वीर्यं सुवीर्यस्य न शस्त्रैर्न च पावकैः ।
केनचिद्भवने क्रान्तमाकाशमिव मुष्टिना ॥१८८
यद्गीर्वा विततारम्भलीलां निर्माणभामुराम् ।
न मनागनुकुर्वन्ति शक्रोपेन्द्रहरा अपि ॥१८९

दाशूर ने कहा—हे महान् बुद्धिमान् पुत्र ! इस वस्तु के ही समान महान् आश्चर्य से भरी हुई एक आख्यायिका का तेरे सामने वर्णन करता हूँ। तुम इसका श्रवण करो ॥ १८३ ॥ एक महान् पराक्रम वाला राजा था जो कि तीनों भुवनों में परम विख्यात था। उसका नाम स्वोत्थ था। धीरे धीरे सम्पन्न इस सम्पूर्ण जगत् के ऊपर आक्रमण करने में परम

अनारतवहद्वातवहुवातायनान्विताः ।

दीपपञ्चकसालोकास्त्रिस्थूणाः शुक्लदारवः ॥१६६

महाबाहुओं वाले उस स्वोत्थ के दिशाग्रों के पूरण करने में परम समर्थ तीन देह सत्त्वादि गुणों के अनुरूप उत्तम—मध्यम और अधम सम्पूर्ण जगत् को समाक्रान्त करके स्थित थे ॥ १६० ॥ यह सत्त्वादि के स्वरूपों वाले तीन शरीरों से युक्त स्वोत्थ इस चिदाकाश में जो अत्यन्त विस्तृत है उत्पन्न हुआ था और वहीं पर स्थिति को प्राप्त होगया था । जैसे कोई पक्षी व्योम में ही प्रकट होता है—वहीं पर वह स्थित रहा करता है और वहीं पर लीन हो जाया करता है वैसे ही इसकी भी दशा थी ॥१६१॥ वहीं पर अपार पर्यन्त में इसने एक नगर का निर्माण किया था । चौदह भुवन ही उस नगर की महान् रथ्याएँ थीं और वह नगर ऊर्ध्वभाग—अधोभाग और मध्यलोक के भेद से तीन भागों में विभक्त था ॥ १६२ ॥ वह नगर अनेक वन और उपवनों की माला से युक्त था तथा क्रीड़ा करने के शिखरों वाले जो मेरु और मन्दराचल थे उनसे भी वह सुन्दर स्थिति वाला था । मुक्तालता सरिताओं से घवल वर्ण वाले—सात बावड़ियों से सुशोभित अर्थात् सात सागरों से भूषित शीतल और उष्ण चन्द्र तथा सूर्य—इन दो दीपकों से शोभायमान वह नगर था ॥ १६३ ॥ अत्यन्त विशाल उस नगर में सञ्चरण करने वाले उस राजा ने परम सुन्दर देह स्वरूप वाले अश्वन्तर गृहों की भी रचना की थी ॥ १६४ ॥ कुछ ऊपर—कुछ मध्य भाग में और कुछ नीचे के भाग में नियोजित किये गये थे । असित आच्छादन केशरूपी तूण से समाच्छन्न नौ द्वारों श्रोत्रादिक से भूषित थे ॥ १६५ ॥ निरन्तर बहुत वायु के वहन करने वाले नासिका के विवर आदि वातायनों से समन्वित थे । पाँच दीपकों से आलोक वाले तीन वात, पित्त, कफ वाले स्थूण (स्तम्भ) थे । देह धारण करने वाले होने से शुक्ल वर्ण वाले दाह अस्थियाँ थीं ॥ १६६ ॥

को प्राप्त हो जाऊँ और इससे वह शीघ्र विनष्ट हो जाया करता
॥ २०३ ॥

पुनरुत्पद्यते तूर्णं खान्महोर्मिरिवाम्भसः ।

व्यवहारं तनोत्युच्चैः पुनराम्भमन्यरम् ।

स्वयं व्यवहृत्यासौ कदाचित्परिदूयते ॥२०४

किं करोम्यहमज्ञोऽस्मि दुःखितोऽस्मीति शोचति ।

मुदमेत्य कदाचिच्च स्वयमायाति पीनताम् ॥२०५

पिबति गच्छति वलगति जृम्भते

स्फुरति भाति च भासुररूपधृक् ।

सुत महामहिमा स महीपतिः

पतिरपामिव वातरयाकुल ॥२०६

अथापृच्छत्सुतस्तत्र जम्बूद्वीपे महानिशि ।

कदम्बद्रुमपर्णस्थं पितरं पावनाशयः ॥२०७

कोऽसौ स्वोत्थेति विख्यातो भूपस्तातोत्तमाकृतिः ।

कथितं च किमेतन्मे त्वयेति ब्रूहि तत्त्वतः ॥२०८

शृणु पुत्र यथाभूतमेतत्ते कथयाम्यहम् ।

येन संसारचक्रस्य तत्तनमस्यावबुध्यसे ॥२०९

असदभ्युत्थितारम्भवस्तुमयमाततम् ।

संसारसंस्थानमिदमेवमाकथितं मया ॥२१०

फिर जल की महान् तरङ्ग की भाँति आकाश से पुनः शीघ्र ही उत्पन्न हो जाया करता है। यह पुनः आरम्भ में मन्यर ऊँचा व्यवहार का विस्तार किया करता है और किसी समय में अपने ही व्यवहार से यह अत्यन्त दुःखित हुआ जाता है ॥ २०४ ॥ मैं क्या फल ? मैं बहुत ही अज्ञान हूँ और मैं अत्यन्त दुःखित भी हूँ—ऐसी चिन्ता किया करता है। किसी समय में बहुत आनन्द की प्राप्ति कर स्वयं ही परिपुष्टता को प्राप्त कर लिया करता है ॥ २०५ ॥ पीता है—गमन करता है—चलग्न किया करता है—जृम्भित होता है—स्फुरण करता है—दीप्तिमान् होता

सकलपुत्रस्य पुत्रं भवति ॥ १२३ ॥

अथवाऽपि कश्चिद् पुत्रो भवति ॥

नामः कश्चिद् पुत्रो भवति ॥ १२४ ॥

पुत्रो भवति ॥ १२५ ॥

पुत्रो भवति ॥ १२६ ॥

पुत्रो भवति ॥ १२७ ॥

पुत्रो भवति ॥ १२८ ॥

पुत्रो भवति ॥ १२९ ॥

पुत्रो भवति ॥ १३० ॥

पुत्रो भवति ॥ १३१ ॥

पुत्रो भवति ॥ १३२ ॥

पुत्रो भवति ॥ १३३ ॥

पुत्रो भवति ॥ १३४ ॥

॥ १३५ ॥

पुत्रो भवति ॥ १३६ ॥
पुत्रो भवति ॥ १३७ ॥
पुत्रो भवति ॥ १३८ ॥
पुत्रो भवति ॥ १३९ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४० ॥
पुत्रो भवति ॥ १४१ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४२ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४३ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४४ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४५ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४६ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४७ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४८ ॥
पुत्रो भवति ॥ १४९ ॥
पुत्रो भवति ॥ १५० ॥

संकल्पतन्तावखिला भावाः प्रोताः किलानघ ।

छिन्ने तन्ती न जाने ते क्व यान्ति विशरारवः ॥ १७

जो परम नभ से उत्पन्न हुआ है ऐसा जो सङ्कल्प है वही स्वोत्पत्त कहा जाता है । यह स्वयं जन्म ग्रहण करता है और यह अपने आप विलय को प्राप्त हो जाता करता है ॥ २११ ॥ उसका स्वरूप यह सब प्राभोगी जगत् ही है । उसके जात होने पर यह उत्पन्न हो जाता है और उसके नष्ट होने पर यह विनाश को प्राप्त हो जाया करता है ॥ २१२ ॥ ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र—रुद्र आदि सब उसी के अवयव समझ लो । इस शून्य व्योम में उसने ही यह त्रिजगत्पुर का निर्माण किया है ॥ २१३ ॥ प्रतिभास के अनुसन्धान मात्र से ही विरञ्चिता अर्थात् ब्रह्मा के पद को प्राप्त हो जाया करता है जहाँ पर चौदह लोकालोक के कोश फैले हुए हैं ॥ २१४ ॥ सङ्कल्पों के उपशान होने के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है चाहे आप पाताल में रहें—भूलोक में रहें और भले ही आप स्वर्ग में भी स्थित हों सङ्कल्पों का नाश ही श्रेष्ठ उपाय है ॥ २१५ ॥ वाधा रहित विकारों से शम्य—सुखपूर्ण और परम पावन सङ्कल्पों के उपरम में पुरुषार्थ पूर्वक परम प्रबल प्रयत्न करो ॥ २१६ ॥ हे अनघ ! सङ्कल्पों के तन्तुओं में ही सम्पूर्ण भाव प्रोत हो रहे हैं । तन्तुओं के छिन्न हो जाने पर विना शरीर वाले न मालुम कहां चले जाया करते हैं ॥ २१७ ॥

निःसंकल्पो यथाप्राप्तव्यवहारपरो भव ।

चिदचित्त्योन्मुखत्वं हि याति संकल्पसंक्षये ॥ २१८

कीदृशस्तात संकल्पः कथमुत्पद्यते प्रभो ।

कथं वा वृद्धिमायाति कथं चैष विनश्यति ॥ २१९

अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सत्तासामान्यरूपिणः ।

चित्तश्चेत्योन्मुखत्वं यत्तत्सकल्पाङ्कुरं विदुः । २२०

लेशतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतां शनैः ।

याति चित्तत्वमापूर्य दृढं जाड्याय मेघवत् ॥ २२१

मत करो । जगत् की स्थिति में निरादर से ही मुक्ति के लिये योग्य होओगे ॥ २२४ ॥

संकल्पनाशने यत्नो न भूयाननुगच्छति ।

भावनाभावमात्रेण संकल्पो जीयते ह्ययम् ॥२२५

सुमनःकुसुमामर्दे किञ्चिद्व्यतिकरो भवेत् ।

सुसाध्याऽभावमात्रेण न तु संकल्पनाशने ॥२२६

संकल्पेनैव संकल्पं मनसैव मनो मुने ।

छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम् ॥२२७

यथैवेदं नभः शून्यं जगच्छून्यं तथैव हि ।

असन्मयविकल्पोत्थे उभे एते तते यतः ॥२२८

तन्दुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा ।

नश्यति क्रियया पुत्र पुरुषस्य तथा मलः ॥२२९

जीवस्य तन्दुलस्येव मलं सहजमप्यलम् ।

नाश्यत्येष न संदेहस्तस्मादुद्यमवान्मव ॥२३०

मम गुरुविभवोऽज्ज्वला विलासा

इति तत्र मास्तु वृथैव विश्रमोऽन्तः ।

त्वमपि च वितताश्च ते विलासा

विलसति सर्वमिदं चिदात्मतत्त्वम् ॥२३१

इस सङ्कल्प के न करने में विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता है और यह भावना ही से जीवित रहा करता है । मालती के पुष्प के मर्दन में भी कुछ यत्न करना ही पड़ता है किन्तु इस सङ्कल्प के नाश के लिये तो कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जाता है । यह तो सुख से साध्य कार्य है क्योंकि भावना का ही तो अभाव मात्र है किन्तु इतना भी नहीं होता है तो सङ्कल्पों का नाश कैसे होवे ॥ २२६ ॥ अन्तर्मुख सङ्कल्प से ही बहिर्मुख सङ्कल्प का छेदन हुआ करता है । शास्त्र के सङ्गम से अतप्त मन के द्वारा ही चिन्ता से संतप्त मन का छेदन होता है—यही विवेक का सार है । ऐसे मन का त्याग करके स्वात्मा में स्थित रहो—इतने

थी । मैंने दाशूर को छोड़कर अमर नदी पर गमन किया था । हे रघु-
नन्दन ! यह दाशूर की आख्यायिका तुमको बतलादी है । इस दाशूर की
आख्यायिका के ही समान यह सम्पूर्ण जगत् है—ऐसी ही भावना करो ।
॥ २३२-२३६ ॥

अपर्यन्तस्य कालस्य कियानंश शरच्छतम् ।
तावन्मात्रमहायुर्यः किमास्थां सोऽनुधावति ॥२३७
अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्री भविनामयीम् ।
योऽसि सोऽसि जगत्यस्मिल्लीलया विहरानघ ॥२३८
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथाऽऽलोकः प्रवर्तते ।
सत्तामात्रेण देवे तु तथैवायं जगद्गणः ॥२३९
अत आत्मनि कतृत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम् ।
निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्ता संनिधिमात्रतः ॥२४०
ते द्वे आत्मनि विद्येते कतृताकतृतेऽनघ ।
यत्रैव ते चमत्कारस्तामाश्रित्य स्थिरो भव ॥२४१
सर्वत्राहमकर्तेति दृढभावनयानया ।
प्रवाहपतितं कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥२४२
याति नीरसतां जन्तुरप्रवृत्तेः स्वचेतसः ।
तस्मान्नित्यकर्ताहमिति भावनयेद्वया ।
परमामृतनाम्नी सा समतंवावशिष्यत ॥२४३

महर्षि वसिष्ठ जी ने कहा—इस अपर्यन्त काल का सौ वर्ष की
आयु कितना स्वल्प अंश है किन्तु यह भी महान् आयु का समय है ।
इसमें भी किस आस्था का ग्रहण कर इसे समाप्त करते हो ? ॥ २३७ ॥
भावना से परिपूर्ण सङ्कल्पमयी आस्था का अन्तःकरण में त्याग करके
निर्मगस्कता से जो आपका रूप है वही वास्तविक स्वरूप है । हे अनघ !
आत्मतत्त्व का चिन्तन करते हुए इस जगत् में विहार करो तो कुछ भी
बानिष्ट नहीं होगा ॥ २३८ ॥ रत्न में कुछ भी इच्छा नहीं होती है तो

❀ उपशम प्रकरण ❀

प्रथम सर्ग

दीर्घसंसारमायेयं राम राजसतामसैः ।
 धार्यते मानववित्यं सुस्तम्भैरिव मण्डपः ॥१
 सत्त्वस्थजातिभिर्धीरेस्त्वादृशं गुणवृंहितैः ।
 हेलया त्यज्यते पक्वा मायेयं त्वगिवोरगैः ॥२
 समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वमात्मेदमाततम् ।
 अहमन्य इदं चान्यदिति भ्रान्ति त्यजानघ ॥३
 तते ब्रह्मघने नित्ये संभवन्ति न कल्पनाः ।
 विच्छिन्नतयः पयोराशौ यथा राम न सन्मयाः ॥४
 न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जन्मास्ति न जन्मवान् ।
 यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भव राघव ॥५
 निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ।
 अद्वितीयो विशोकात्मा विज्वरो भव राघव ॥६
 समः स्वस्थः स्थिरमतिः शान्तः शान्तमना मुनिः ।
 मौनी वरमणिस्वच्छो विज्वरो भव राघव ॥७

महर्षि श्री वसिष्ठजी ने कहा—हे श्रीराम ! यह संसार की माया बड़ी विशाल है । जैसे सुदृढ़ स्तम्भों के द्वारा मण्डप धारण किया जाता करता है उसी भाँति राजस-तामस मानवों के द्वारा इस सांसारिक माया को धारण किया जाता है ॥ १ ॥ जिनका जन्म सत्त्वगुण की प्रधानता से होता है और मंत्री आदि गुणों में जो वर्धित हैं ऐसे आप जैसे घोर पुरुषों के द्वारा यह परिपक्व भी माया लीला ही से त्याग दी जाया करती

एष तावत्क्रमः प्रोक्तः सामान्यः सर्वजन्तुषु ।

इममन्यं विशेषं त्वं शृणु राजीवलोचन ॥१२

अस्मिन्संसारसंरम्भे जातानां देहधारिणाम् ।

अपवर्गक्षमौ राम द्वाविमावुत्तमौ क्रमौ ॥१३

एकस्तावद्गुरुप्रोक्तादनुष्ठाच्छनैःशनैः ।

जन्मना जन्मभिर्वापि सिद्धिदः समुदाहृतः ॥१४

प्रारब्ध फल के अनुसार जो भी जैसा कुछ प्राप्त हो उसी में सन्तोष और अप्राप्त होने पर सर्वत्र वाञ्छा के अभाव होने से त्याग और धन का पशित्याग करने वाले होकर अर्थात् जो स्वतः प्राप्त है उसका त्याग और जो अप्राप्त है उसके आदान की इच्छा से रहित होते हुए आप विगत ज्वर (सन्ताप) वाले हो जाइये ॥ ८ ॥ जिसका यह जन्म है वही अन्तिम जन्म उसका होता है क्योंकि इससे आगे अन्य जन्म प्राप्त करने का अभाव ही है फिर तो उसमें ज्ञान की हेतु भूत विमल विद्याएं प्रवेश कर जाया करती हैं । जैसे उत्तम वेणु में विमल मुक्ताओं का प्रवेश हुआ करता है ॥ ६ ॥ उस पुरुष में सदाचार परम्परा—सर्व सम्मतता—सब प्राणि मात्र में अनुकम्पा—घन्तःकरण में शीतलता—निःसङ्गता और ज्ञान निष्ठता ये सद्गुण नित्य ही समाश्रय ग्रहण किया करते हैं जैसे उत्तम महिलाएं अन्तःपुर में ही रहा करती हैं ॥ १० ॥ सभी मनुष्य कोमल आचार से मधुर उस पुरुष को ही चाहा करते हैं जिस तरह से वन में वन मृग मधुर ध्वनि करने वाले वेणु की ही इच्छा रखते हैं ॥ ११ ॥ यह कर्म सभी जीवों में साधारण होता है जिसको अभी बतलाया गया है । हे राजीव लोचन ! इस अन्य विशेष क्रम का अब आप श्रवण करिए ॥ १२ ॥ हे श्रीराम ! इस संसार के संरम्भ में समुत्पन्न देहधारियों का अपवर्ग के लिये समर्थ दो ही उत्तम क्रम होते हैं ॥ १३ ॥ उनमें एक तो गुरु के द्वारा बतलाये हुए अनुष्ठान में धीरे-धीरे देहधारियों के एक जन्म से अथवा कई जन्मों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है- ऐसा कहा गया है ॥१४॥

वन में गया था जैसे इन्हें सब अपने-अपने नामों से जानने की जगह
 मदन की पत्नी के उल्लास की परिपूर्ण शोभा थी एक परम सुन्दर ७७-
 लिये सुन्दर के लिये था । वह देखा कि तीसम वसन्त ऋतु में जिसमें
 करने वाला करवृक्ष के समान था और जिसकी कानों के विकसित के
 ॥ १७ ॥ पावकों के समुदाय के लिये वह समस्त कामगारों की पूर्ण
 निवृत्त करने पराक्रमी जनक नाम वाला एक विद्वान् का राजा हुआ था
 भाग्यिणी के स्थापन करने वाला परम उदार सत्यनि स्तब्ध बुद्धि से सम-
 भाव श्रवण करार ॥ १६ ॥ महर्षि बसिष्ठजी ने कहा—एक समस्त
 की सत्पत्निका के लिये मैं एक बहुत ही उत्तम वृत्तमान वृत्तमान हैं उभक्त
 सत्पत्निका ही जाना करती है ॥ १५ ॥ आकाश से फल के समान ही शान
 श्रुतः प्रकृत विनोद को आकाश से फल के पत्र के ही समान शान की
 दूसरी कम यह है कि वह अपनी ही आराम से परम शोभा के

दूसरा: कमलपत्राक्ष गीता गीतासमावहता: ॥ १४

विवर्तवसिनां निरय शूलकन्दरवादिनाम् ।

सिद्धानामप्रदक्षिणां स्वयमङ्गुलिद्वैतः ॥ १०

अथ श्रुत्याव कस्मिन्निवसमानवर्तुण्यके ।

दूरस्थानि वरः सौख्यं कृत्यैव विवर्तारु ॥ १६

तस्मिन्निवसने रय केसरीमोदमोदिने ।

यथावृषवने काने नन्दन वासवा यथा ॥ १२

स कदाचिन्मयी मत्कीकलितलसशातिनि ।

कल्पवृक्षांशुसुशानि मिश्रजानां विवाकरुः ।

विद्वानां महोपात्ता जनकी नाम वीथवा ॥ १७

अस्मत्सन्निवसवर्षद्वैतसुद्वैतः ।

अन्म शोणं वृत्तानं प्राक्वने कथयामि ते ॥ १६

नमःकलनिपानां शानसंनिपत्ये ।

मर्ति शानसंशानिप्रकाशकलपानव ॥ १५

द्वितीयः स्वामनवर्षु किञ्चिद्वृत्तवैतसः ।

करते हैं ॥ १८ ॥ केसरों के आमोद से प्रमोद युक्त उस परम रम्य उपवन में दूर देश में अनुचरण करने वाला वह नृपति कुञ्जों में विचरण कर रहा था ॥१६॥ इसके अनन्तर उसने किसी एक तमालों के वन की झाड़ियों में अपने प्रसङ्ग से उदाहृत की हुई अदृश्य सिद्धों की मुख से निःसृत आत्म-भावना का श्रवण किया था ॥ २० ॥ हे कमल पत्र के समान लोचनों वाले ! एतान्त में निवास करने वाले और नित्य ही पर्वतों की कन्द-राओं में सञ्चरण करने वालों की ये आत्म भावना गान की हुई थी ॥ २१ ॥

द्रष्टृदृश्यसमायोवात्प्रत्ययानन्दनिश्चयः ।
 यस्तं स्वमात्मतत्त्वोत्थं निःस्पन्दं समुपास्महे ॥२२
 द्रष्टृदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह ।
 दर्शनप्रथमाभासमात्मानं समुपास्महे । २३
 द्वयोर्मध्यगतं नियमस्तिनास्तीति पक्षयोः ।
 प्रकाशनं प्रकाशानामात्मानं समुपास्महे ॥२४
 सशिरस्कं हकारादिमशेषाकारसंस्थितम् ।
 अजस्रमुच्चरन्तं स्वमात्मानं समुपास्महे ॥२५
 संत्यज्य हृद्गृहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये ।
 ते रत्नमभिवाञ्छन्ति त्यक्त्वा हस्तस्थकौस्तुभम् ॥२६
 सर्वाशाः किल संत्यज्य फलमेतदवाप्यते ।
 येनाशाविषवल्लीनां मूलमाला विलूयते ॥२७
 बुध्वाप्याद्यन्तवैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मतिः ।
 बध्नाति भावनां भूयो नरो नरो नासौ स गर्दभः ॥२८

एक सिद्ध ने कहा—द्रष्टा पुरुष का दृश्य दृष्टिप्रिय वस्तु के साथ संप्लेप होने के हेतु से जो बुद्धि में आनन्द का आभास होता है इसी प्रकार से आत्म तत्त्व से समुत्थित प्रह्लाभाव से उसी प्रकार के आनन्द-स्वरूप अपनी आत्मा से ही निश्चल देव की ही उपासना करते हैं ।

हस्त हस्तेन संपीड्य दन्तैर्दन्तान्विचूर्ण्य च ।
 अङ्गान्यङ्गै समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥३०
 उपशमसुखमाहरेत्पावित्रं शमवशतः शममेति साधु चेतः ।
 प्रशमितमनसःस्वके स्वरूपे भवति सुखे स्थितिरुत्तमाचिराय ॥३१
 इति सिद्धगणोद्गीर्णां गीतां श्रुत्वा महीपतिः ।
 विषादमाजगामाशु भीरु रणरवादिव ॥३२
 परिवारमशेषेण विसृज्य स्वं स्वमालयम् ।
 एक एवाविशद्राजा मृगेन्द्र इव भूधरम् । ३३
 तत्र प्रोड्डयनालीलीखगपक्षतिचञ्चलाः ।
 आलोकयन्लोकगतीविललापेदमातुरः ॥३४
 हा कष्टमिति कष्टासु लोललोकदृशा स्वयम् ।
 पाषाणेष्विव पाषाणमालुठामि भ्रमादहम् ॥३५

उठे हुए और नहीं उठे हुए इन इन्द्रिय रूपी शत्रुओं का वारम्बार विवेक रूपी दण्ड से हनन करना चाहिए जैसे इन्द्र वज्र के द्वारा पर्वतों के वृक्षों का हनन किया करता है ॥ २६ ॥ हाथ से हाथ को सम्पीडित करके और दाँतों से दाँतों को विचूर्णित करके तथा अपने शरीरवयवों को समाक्रान्त करके अर्थात् हठ योग की क्रियाओं के द्वारा सर्व प्रथम अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहिए ॥ ३० ॥ मुमुक्षु को पहिले निर्दोष उपशम के सुख का सम्पादन करना चाहिए । उपशम के सुख की सामर्थ्य से विषयों के सुख में चित्त भली भाँति उपशम को प्राप्त हो जाया करता है । प्रशमित मन वाले पुरुष के स्वकीय स्वरूप में उत्तमा स्थिति चिरकाल तक हुआ करती है ॥ ३१ ॥ महर्षि दक्षिण जी ने कहा—इस प्रकार से सिद्धगणों के द्वारा उद्गीर्ण (कथित) ग्रीता का श्रवण करके राजा बहुत ही अधिक विपाद को क्षीघ्र प्राप्त होगया था जैसे कोई डरपोक मनुष्य रण घोष से विषण्ण हो जाया करता है ॥ ३२ ॥ समस्त परिवार को छोड़कर जो कि अपने-अपने आलयों में थे राजा एक अकेला ही एक सिंह के समान पर्वत की कन्दरा

मस्तक पर ये वे दिनों के द्वारा अघोभाग में निपतित हो रहे हैं। इस महत्ता में यह क्या विश्वस्तता है ? ॥ ३९ ॥ वे महान् वैभव वाले भोग, वे परम स्नेह करने वाले बान्धव सभी स्मृति के मार्ग को प्राप्त हो गये हैं। यहाँ वर्त्तमान समय में क्या तेरी वीरता है ? ॥ ४० ॥ महीपालों के वे घन-ऐश्वर्य कहां गये और ब्रह्मा के ये जगत् भी कहां चले गये हैं। ये सभी प्राकृत जो थे प्रयाण कर गये हैं। मेरी यह विश्वस्तता क्या है ? ॥ ४१ ॥ करोड़ों ब्रह्मा चले गये हैं और यह स्वर्ग की परम्पराएँ भी सब समाप्त हो गईं हैं। बड़े-बड़े भूपाल एक घूलि के कण के ही समान प्रयाण कर गये हैं। अब इस मेरे ही जीवन का क्या विश्वास है ? ॥ ४२ ॥

संसाररत्रिदुःस्वप्ने शून्ये देहमये भ्रमे ।

आस्थां चेदनुबध्नाति तन्ममास्तु धिगस्थितिम् ॥४३

अजस्रमुपयातास्ते यान्ति चाद्यापि वासराः ।

अविनष्टैकसद्वस्तुदृष्टो नाद्यापि वासरः ॥४४

यन्मध्ये यच्च पर्यन्ते यच्चापाते मनोरमम् ।

सर्वमेवापवित्रं तद्विनाशामेध्यदूषितम् ॥४५

श्वः श्वः पापीयसीमेव श्वः श्वः क्रूरतरामपि ।

श्वः श्वः खेदकरीमेति दशामिह जडो जनः ॥४६

अज्ञानैकहतो वाल्ये यौवने वनिताहतः ।

शेषे कलत्रचिन्तार्थः किं करोतु कदा जडः ॥४७

सतोऽसत्ता स्थिता मूर्ध्नि मूर्ध्नि रम्येऽप्यरम्यता ।

सुखेषु मूर्ध्नि दुःखानि किमेकं संश्रयाम्यहम् ॥४८

येषां निमेषणोन्मेषो जगतां प्रलयोदयो ।

तादृशाः पुरुषाः सन्ति मादृशां गणनेव का ॥४९

यह संसार तमोमय होने से एक राशि के ही समान है वहाँ पर दुःस्वप्न के समान ही दुःखमय देहरूपी भ्रम है। इसमें यदि बान्धवों को बद्ध करता है तो मेरी इस स्थिति को धिक्कार है ॥ ४३ ॥ वे दिन निर-

सहस्राङ्कुरशाखात्मफलपल्लवशालिनः ।
 अस्य संसावृक्षस्य मनो मूलमिति स्थितम् ॥५३
 संकलमेव तन्मन्ये संकलोपशमेन तु ।
 शोषयामि यथा शोषमेति संसारपादपः । ५४
 प्रबुद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दृष्टश्चौरो मयात्मनः ।
 मनोनामेह हन्म्येनं मनसास्मि चिरं हतः ॥५५
 एतावन्तमिमं कालं मनोमुक्ताफलं मम ।
 अविद्धमासीदधुना विद्धं तु गुणमर्हति ॥५६

ये परम विचित्र सम्पदाएँ भी पुत्र के वियोग आदि दुःख से दुखी के चित्त से यदि सम्मत हैं तो महारम्भ वाली होती हैं । वे सम्पदाएँ भी महान् आपत्तियाँ ही हैं—मैं ऐसा ही मानता हूँ क्योंकि जब मन ही दुःखित होता है तो सभी कुछ असह्य ही हो जाता है ऐसा न्याय है ॥ ५० ॥ अत्यधिक विचित्र आपत्तियाँ भी यदि वे मन के सम्मत हैं अर्थात् महान् अभ्युदय के आरम्भ वाली हैं तो वे आफतें भी सम्पूर्ण सम्पदाओं के समान ही है—मैं ऐसा मानता हूँ । यह संसार ही सभी दुःखों की सीमा का अन्त है ऐसा कहा जाया करता है । उसी संसार के मध्य में पड़े हुए देह में सुख किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है ? अर्थात् किसी भी प्रकार से सुख मिल ही नहीं सकता है ॥ ५०-५२ ॥ जिस संसार में सहस्रों ही राग, द्वेष आदिक अंकुर हैं—पुत्र कलत्र आदि जिसकी अनेक शाखाएँ हैं । देह ही उसका तना है—सुख—दुःख जिसमें फल के समान हैं और इनके हेतु ही पल्लव हैं । ऐसे इस संसार छी वृक्ष के मूल में मन ही स्थित होता है । मनरूपी मूल पर ही यह संसार वृक्ष स्थित है ॥ ५३ ॥ उस मन का सङ्कल्प ही मुख्य है—ऐसा मैं मानता हूँ । उन सङ्कल्पों के उपशम के द्वारा ही मैं मन का शोषण कछूँ तो यह संसार का विशाल वृक्ष स्वतः ही शोष को प्राप्त हो जायगा ॥५४॥ मुझे पूर्ण प्रबोध हो गया है और अब मैं विवेकशील बन गया हूँ मैंने इस आत्म सत्त्व का चोर देख लिया अर्थात् भली भाँति समझ लिया है ।

मुझे प्रबुद्ध किया है ॥ ५० ॥ महर्षि प्रवर वसिष्ठजी ने कहा— राजा जनक ने इस प्रकार से मन में चिन्तन करके फिर वह चुप ही हो गया था । शान्त चापल चित्त होने से लिपि कर्म के अपित के समान अर्थात् चित्रवत् स्थित हो गया था ॥ ५१ ॥ चिरकाल तक चुपचाप रहकर जनकों का जीवन जनक विशेष रूप से उत्थित होकर शमशाली मन से उसने सोचा था ॥ ६० ॥ जनक ने कहा— यहाँ पर उपादेय (ग्रहण करने के योग्य) क्या है जिसको मैं यत्नपूर्वक साधन करूँ । स्वतः ही शुद्ध और स्थिर सद्रूप मेरी क्या कल्पना है ? अर्थात् कुछ भी कल्पना करने के योग्य नहीं है ॥ ६१ ॥ जो प्राप्त नहीं है उसको मैं वाञ्छा नहीं करता हूँ और जो स्वतः ही सम्प्राप्त है उसका त्याग नहीं करता हूँ । मैं अब स्वच्छ आत्म तत्त्व में स्थित रहूँगा जो भी मेरा है वह मेरा रहे ॥ ६२ ॥ महर्षि वसिष्ठजी ने कहा— इस प्रकार से जनक ने चिन्तन करके यह यथा प्राप्त क्रिया को करने के लिये आसक्ति से रहित होकर उठ खड़ा हो गया था जैसे दिनपति दिन को किया करता है ॥ ६३ ॥

भविष्यं नानुसंधत्ते नातीतं चिन्तयत्यसौ ।
वर्तमाननिमेषं तु हसन्नेवानुवर्तते ॥६४
स्वविचारवशेनैव तेन तामरसेक्षण ।
प्राप्तं प्राप्यमशेषेण राम नेतरयेहया ॥६५
सुन्दर्या निजया बुद्ध्या प्रज्ञयैव वयस्यया ।
पदमासाद्यते राम न नाम क्रिययान्यया ॥६६
य एव यत्नः क्रियते बाह्यार्थोपार्जने जनैः ।
स एव यत्नः कर्तव्यः पूर्वं प्रज्ञाविवृद्धये ॥६७
सीमानं सर्वदुःखानामापदां कोशमुत्तमम् ।
बीजं संसारवृक्षाणां प्रज्ञामान्द्यं विनाशयेत् ॥६८
चिन्तामणिरियं प्रज्ञा हृत्कोशस्था विवेकिनः ।
फलं कल्पलतेर्वैवा चिन्तितं संप्रयच्छति ॥६९

प्रतीति के वाच्य से इसका पालन कर दिया जाता है ॥७१॥ समुच्च ५४ ५४
 यह चर्चामा अतिव फुंग है ॥ अर्द्ध २ का वाचन वर्तमान है कि
 सामक कुंठ थी जिन नदी का सके है ॥ ७० ॥ परम सुपु का विधान
 दोष कुंठ थी वा. वा. नदी दिए करते है जिस तरह से सगह पुत्र को
 मूर्खता से रहित है तथा प्राण है उसकी प्राणों के समुदाय से समुदाय
 प्राण है उसी को प्रदान किया करता है ॥ ६९ ॥ जो विवेकशील है और
 है ॥ अन्ततः के ही पुत्र इसका फल होता है जो भी विवेक किया
 पुत्र के हृदय को ज्ञान में स्थित प्रमाण कि विवेकशील के ही समान
 की मन्दता ही है इसका विधान करता वाहिर ॥ ६८ ॥ विवेकशील
 अनेक वापदाओं का जलम को जल संभार को ज्ञान का जो प्रमाण
 के लिये करता वाहिर ॥ ६७ ॥ सभी प्रकार के सुखों को सीमा सीर
 यत्न किया जाता है वृत्त ही यत्न सर्व प्रथम अर्थी प्रमाण की वृद्धि
 नदी है ॥ ६६ ॥ मनुष्यों के हारे वाहिर अर्थों के उपार्जन में जो
 प्रदान कर दिया जाता है कोई अन्य किया की आवश्यकता
 परम सुन्दर विवेकपूर्ण अर्थी वृद्धि ही से और सहवादिना प्रमाण से समुच्च
 या ॥ किन्तु अन्य किया से प्राप्त नदी किया या ॥ ६५ ॥ है और मा ॥
 उसने जो भी प्राप्त करने के योग्य है उसे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया
 है तामस के समान नैर्गो बाले ॥ राम ॥ अर्थ ही विचारों के प्रमाण से
 मान है उसी क्षण का परम प्रमान ही है पूर्ण अर्थजन किया करता है ॥
 ही सैका है उसकी भी कोई विचार नदी करता है ॥ जो भी सामने वर्त-
 यह साधन का अनुभवान नदी किया करता है और जो अतीत
 फलमभिभवता कर्तव्यते ननु कथते धरेव ॥७२॥
 परमवैलम्बुपुत्रिमन्तुवैः प्रथमियु मतिरेव जालनीय ॥
 अर्द्धकारात्तुर्वा मत्तः प्रवापतिन प्रायते ॥७१॥
 प्रदान परमाक्षय जडामा विवर्तितः ॥
 दीया न परित्वापत्ते संनद्धिभव सायका ॥७०॥
 विवेकिनमसमं प्रामाणागणितियता ॥

पहुँचने की इच्छा वाले पुरुष को सर्वप्रथम इसी प्रज्ञा का लालन करना चाहिये । फल की प्राप्ति की अभिलाषा वाले किसान के द्वारा सबसे पूर्व इस भूमि का कर्षण (जुताई) ही किया जाया करता है ॥ ७२ ॥

द्वितीय सर्ग

मुष्टयो मोहबीजानां दृष्टयो विविधापदाम् ।
 कुदृष्टयः क्षयं यान्ति दृष्टे तस्मिन्परावरे ॥१
 नित्यमन्तर्विचारस्य पश्यतश्चञ्चलं जगत् ।
 जनकस्येव कालेन स्वयमात्मा प्रसीदति ॥२
 न दैवं न च कर्माणि न धनानि न बान्धवाः ।
 धारणं भवभीतानां स्वप्रयत्नादृते नृणाम् ॥३
 अयमेवाहमित्यस्मिन्संकोचे विलयं गते ।
 समस्तभुवनव्यापी विस्तार उपजायते ॥४
 अयमेवाहमित्यस्या निशाया उदिते क्षये ।
 स्वयं सर्वगतः स्फारः स्वालोकः संप्रवर्तते ॥५
 उपादेयानुपतनं हेयैकान्तविवर्जनम् ।
 यदेतन्मनसो राम तं बन्धं विद्धि नेतरत् ॥६
 मा खेदं भज हेयेषु तोपादेयपरो भव ।
 हेयादेयदृशौ त्यक्त्वा शेषस्थः सुस्थिरो भव ॥७

महर्षि श्री वसिष्ठ जी ने कहा—अब तरु मीने प्राकाश के फल के पात के ही समान अचानक सिद्धों की गीता के श्रवण करने से राजा जनक के चित्त की उपशान्ति बतलाई थी अब बीते हुए अनेक अनुस्मरण से आत्मा का अब बोध होने से भी चित्त का उपशम होता है यह पुण्य पावन आख्यान के द्वारा बतलाया जाता है । उस परावर के दर्शन होने पर बीज के अनाय के हेतु स्वरूप मुष्टियाँ अर्थात् कुञ्जित अंगुलियों वाले

अनया तीक्ष्णया तात छिन्धि बुद्धिशलाकया ।
 वात्ययाम्बुजालं च छित्त्वा तिष्ठ पदे तते ॥११
 मनसैव मनश्छित्त्वा कुठारेणेव पादपम् ।
 पदं पावनमासाद्य सद्य एव स्थिरो भव ॥१२
 तिष्ठन्गच्छन्स्वपञ्जाग्रन्निश्चसन्नत्पतन्पतन् ।
 असदेवेदमित्यन्तर्निश्चित्यास्थां परित्यज ॥१३
 मनः प्रकृत्यैव जडं चित्तत्वमनुधावति ।
 मांसगर्धन मार्जारो वने मृगपति यथा ॥१४

जो समान दृष्टि वाले होते हैं उनके लिङ्ग भूत गुणों को बतलाते हुए कहते हैं कि निराशता यह मेरा होजावे ऐसी होने वाली विषय सम्बन्धी तृष्णा की निवृत्ति—निर्भयता सभस्त प्राणियों को अभय देने से अपने भय की निवृत्ति—नित्यता देह के अतिरिक्त नित्य ही आत्म-तत्त्व की भावना—समना सत्रमें समानता के भाव की परिपूर्ण दृष्टि—ज्ञता अर्थात् ज्ञान की निष्ठा—निरीहता उपादेय वस्तु में भी अप्रवृत्ति—निष्क्रियता अर्थात् अनिष्ट वस्तु को भी अचिकित्सा—सौम्यता अर्थात् घाह्लाद करना—निर्विकल्पता अर्थात् चित्त का एकाग्र होना—धृति चञ्चलता का अभाव—मैत्री सबके साथ मित्रता का भाव—मनस्तुष्टि यथा लाभ से ही परितोष का होना—मृदुना चित्त की अनिष्टुरता—मृदुभाषिता प्रिय वचन बोलना—हेषोपादेय की निर्मुक्ति ये गुण ज्ञाता पुरुष में वासना रहित होकर स्थित रहा करते हैं ॥ ११ ॥ इस संसार नाम वाले जल में फँसा हुआ—चिन्ता रूपी तन्तुओं से यह बहुत विशाल है—तृष्णा खपिणी ही मछलियाँ इसमें दिखाना हैं यह संसार वासनाओं का एक जाल के ही समान है । जिससे यह बहुत ही अस्वच्छ है ॥ १० ॥ हे तात ! परम तीक्ष्ण बुद्धि खपिणी शलाका से इसका छेदन कर डालो वायु के द्वारा इस अम्बुदों के जाल को काटकर फिर विस्तृत पद पर स्थित होजाओ ॥ ११ ॥ मन के द्वारा ही इस मन का छेदन को जैसे कुठार से किसी वृक्ष को काटा जाया करता है फिर परम पवित्र पद को

प्राण करके स्थिर होजाय ॥१२॥ स्थिर रहते हुए—गमन करते हुए—
 भाते हुए—जाते हुए—प्राप्त होते हुए—ऊपर जाते हुए—नीचे गमन
 करते हुए ऐसा ही स्थान रखना चाहिये कि यह सत्पूर्व स्थिति जागृत
 हो है ऐसा निश्चय करके आस्था का पूर्णतया स्थापन करदी ॥ १३ ॥ यह
 मन प्रकृति से जुड़ है और स्थिर अवधि स्थिरत्व का अनुभव किया
 करता है जिस तरह मीमांस से मन में सुगन्धि का भाविर अनुभव
 किया करता है ॥१४॥

स्थिरधीयवशान्तरुणं मांसं शुकवनेऽर्जुनी हरेः ।

स्थिरधीयवशान्तरुणं स्थिरधीयवने मनः ॥१५॥

स्थिरधीयवशान्तरुणं स्थिरधीयवने मनः ॥१५॥

स्थिरधीयवशान्तरुणं स्थिरधीयवने मनः ॥१६॥

नाहं श्रेयसि स्थिरधीयवने स्थिरधीयवने ॥१७॥

अनन्तकामसंकाशाहं स्थिरधीयवने ॥१७॥

आत्मना जगत्सर्वान्देहदेहान्तरुणं ॥१८॥

दशान्तरुणं स्वामरुणं सर्वदा भावयन्मव ॥१८॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥१९॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥१९॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

स्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहास्वाहा ॥२०॥

जगत् का ससत्त्व का ध्यान करते हुए एक पर्वत के ही समान स्थिर होकर अनन्त आकाश तुल्य निर्मल हृदय वाला हृदयवर में अर्थात् आत्म तत्त्व में स्थित रहो ॥१७॥ आत्मा और जगत् के मध्य में जो दर्शन है वह द्रष्टा और दृश्य की दशा के अन्तर में वर्त्तमान है । इन दोनों द्रष्टृ दशा तथा दृश्यदशा को प्राप्त कर चिन्मात्र स्वरूप से रहता है उस प्रकार का दर्शन स्वरूप अपनी आत्मा की सर्वदा भावना करते हुए स्थित रहो ॥१८॥ खाद्य रसनीय पान आदि खीर खादक रस ग्रहण करने वाला इन दोनों के मध्य में रहने वाले कर्तृ कर्मों से संत्यक्त केवल अनुपहित जो स्वादन है अर्थात् रसानुभव रूप वस्तु उसी का ध्यान करते हुए परमात्ममय हो जाओ ॥१९॥ अनुभव करने के योग्य कान्तादि के उपभोग का अनुभव करने वाले को कर्तृ कर्म भाव से असंसृष्ट मध्य अनुभव रूप का अवलम्बन कर मध्य में ही स्थिर हो जाओ ॥ २० ॥ अहंभावना से परिपूर्ण अपवित्र अपनी भावना का 'अहं नहीं हूँ'—ऐसी जो अहम्भावना मयी शलाका है उससे छेदन करके प्रशान्त समस्त भूतों की भूति वाला होते हुए इस संसार से पार होजाओ ॥२१॥

अतिगम्भीरमेवैतद्भ्रुगवध्वचनं तव ।

यदहंकारतृष्णां एवं मा गृहाणेति वक्षि माम् ॥२२

यद्यहंकारसंत्यागं करोमि तदिमं प्रभो ।

त्यजामि देहनामानं संनिवेशमशेषतः ॥२३

अहंकारक्षये देहः किलावश्यं विनश्यति ।

मूले क्रकचसंलूने सुमहानिव पादपः ॥२४

सर्वत्र त्रांसनात्प्रागो राम राजीवलोचन ।

द्विविधः कथ्यते तज्ज्ञैर्व्येयो ज्ञेयश्च नामतः ॥२५

अहमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितम् ।

नाहमेभिर्विना कश्चिन्न मयीते विना किल ॥२६

इत्यन्तनिश्चयं त्यक्त्वा विचार्य मनसा सह ।

नाहं पदार्थस्य न मे पदार्थ इति भाविते ॥२७

अःनःशीवलय वृद्ध्या कर्तव्यं नीलया क्रियाः ।

यौ नूनं वासनादयानि द्यौर्गो राम स कर्तितः ॥२८

श्री राधादेव जी ने कहा—हे भगवन् ! आपका यह भवन भी

अपुनःन गङ्गा र है कि अष्टश्लोक की श्लोका को मैं मन भङ्ग कर—इसकी

सुन्दर गङ्गा बतलावे ॥२८॥ हे गौरी ! इस सार्धण सन्निवेश देव राम

पाले का रचना मैं कहूँ नहीं तो ऐसा ही भला है ॥२३॥ अष्टश्लोक के

अप्य ही जाने पर यह देव ही अवश्य ही विनोद होना होगा जिस तरह से

ककब (करीब) के द्वारा मूल के काट डालने पर वृक्ष निच जाया

करता है ॥२४॥ महेश्वर वशिष्ठ जी ने कहा—हे राजीव लीचन श्रीराम !

इसके शान्तिश्री के द्वारा ही प्रकार का श्रेय और नीच नाम से कहा गया

है ॥२५॥ आदि का देव आदि के साथ परस्पर सन्धःश्रीसामन स्वरूप

पाले अष्टश्लोक की विचार पूर्वक मन के साथ ही रचना करके देवोद्वि

पदायु की और मेरी कहें सन्धःश्री है ऐसी भावना ही जाने पर

अप्यो देवके विना मैं कुछ भी नहीं है और मेरे विना ये भी कुछ नहीं

है ॥२६॥ अःनःकण सं परम श्रीवज्र वृद्धि से लीला ही से क्रियाश्री

की करते हुए जो वासनाश्री का रणा है, हे श्रीराम ! शही श्रेय करे

जाया करता है ॥२८॥

सर्व समस्तस्य वृद्ध्या यं कर्तव्यं वासनाश्रयम् ।

वदति तस्मिन् देहं वा योऽसौ वासनाश्रयः ॥२९

अहंकारसर्वोत्पत्तय वासनां नीलपुत्र यः ।

विदति श्रेयसंरक्षणं स जीवस्यैक उच्यते ॥३०

निर्मुक्तजनो त्यक्तः वासनां यः सप्त गतः ।

श्रेयसगामय तस्मिन् मुक्तं च रघुनादन ॥३१

इवेवां राधव द्यामी समी मुक्तपदे स्थिते ।

इवेवां शङ्करां यानीं इवेवां विगतद्वयम् ॥३२

आपनस्य यथाकालं सुखं खेदनाशनम् ।

न दृष्टवित् रजयति यः स सुखं इति कथ्यते ॥३३

ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्वस्तुदृष्टिषु ।

सुषुप्तवद्यश्चलति स मुक्त इति कथ्यते ॥३४

हर्षापर्षभयक्रोधकामकल्पदृष्टिभिः ।

न परामुश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते । ३५

सम्पूर्णं बुद्धि से जिस वासना के क्षय के करके ममता रहित होकर इस देह का त्याग करता है वासना के क्षय को ज्ञेय कहा गया है ॥२९॥ जो लीला ही से ग्रहङ्कार रूपी सखी वासना का त्याग करके ध्येय संन्यागी स्थित रहता है वह जीवन्मुक्त कहा जाया करता है ॥३०॥ हे रघुनन्दन ! निर्मूल कलन्त वापना का त्याग कर जो साथ ही चला गया है उसको ज्ञेय त्याग से परिपूर्ण मुक्त ही जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ ये दो प्रकार के त्याग हे राघव ! समान रूप से मुक्ति पद में स्थित हैं । ये दोनों ही ब्रह्मता को प्राप्त हुए हैं और ये दोनों ही विगत ज्वर वाले हैं ॥३२॥ समयानुसार ऊपर आ पड़ने वाले निरन्तर सुख दुःखों में जो न तो परम प्रसन्न होता है और जो न कभी ग्लानि ही किया करता है वह पुरुष मुक्त कहा जाया करता है ॥३३॥ इष्ट और अनिष्ट के दर्शनों में जिसका अन्तःकरण ईप्सित और अनीप्सित में नहीं है जो एक सोये हुए के ही समान चला करता है वह पुरुष मुक्त कहा जाता है ॥३४॥ हर्ष—अमर्ष अर्थात् अक्षान्ति रूपिणी ईर्ष्या—क्रोध दूसरों के द्वारा तिरस्कार आदि से मन का जलना—अभिलाष और हीनता की दृष्टियों से जो अन्तःकरण परामृष्ट नहीं किया जाता है अर्थात् जिस मन पर इन उक्त गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वही पुरुष जीवन्मुक्त कहा जाया करता है ॥३५॥

सुषुप्तवत्प्रशमितभाववृत्तिना स्थितं सदा जाग्रति तेन चेतसा ।

कलान्वितो विधुरि यः सदा सदा निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृताः ।

वाह्यार्थवासनोद्भूता तृष्णा वद्धेति राघव ।

सर्वार्थवासनोन्मुक्ता तृष्णा मुक्तेति कथ्यते ॥३७

भी निश्चय समुत्पन्न हुआ करता है जो बहुरिज ही स्फार आकार धारण
 ॥ ४० ॥ है शीतल ! है शीतल ! विविकथीज प्रथम के मन में एक आनन्द
 एवं अन्तर् में प्रिय सुख-सुख की वशा का भी त्याग करके स्थिति करी
 मही आनन्द के ही समान वन्द की आस्था—मोक्ष की आस्था और सर्व
 प्रथम परम अन्तर् पर की प्राप्त किया करते हैं ॥ ३९ ॥ शीतल से रहित
 अन्तर् ही सर्वथा इस प्रकार की प्रेम्णा का त्याग करके महान् मन वाले
 वन्दन का हेतु हुआ करती है ॥ ३८ ॥ सरयू धारों में जो सब ही या
 बज्जोर के ही समान समझना चाहिये । अर्थात् वही प्रेम्णा संसार में
 ही साक्षात् विद्यमान रहता है वस प्रेम्णा की ही एक वांछित धारणा
 है ॥ ३७ ॥ है महामते ! है रावते ! यह मूर्ति है प्रेमी जी अन्तःकरण
 है शीतल सभी प्रार्थनों की वासना से उत्पन्न प्रेम्णा मुक्ति का ही आधार
 प्रार्थना में उत्पन्न वासना से समुत्पन्न ही प्रेम्णा है वही वही कही जाती
 कही गया है ॥ ३६ ॥ महप्रिय बलिष्ठ जी ने कहे— है रावते ! वास्तव
 के प्रथम ही महा प्रथमता से निवृत्त हुआ करता है वही प्रथम सुख
 हीत प्रिय हीत हुआ महा ही जायत रहता है । कला समान वन्दना
 शीतल ही के समान प्रथम धारों की वृत्ति वाले वस प्रिय के

इत्येकी निरवधौ राम वन्दनायासिद्धीकामात् ॥ ४२
 आयादमस्वतकमहे मावैपि विविमितः ।
 जायते निरवधः साधो स्फारिकास्ववृत्तिवः ॥ ४१
 अन्तर्व राम मनसि प्रकृत्य विचारिणः ।
 लक्षणा सदसदास्था च लिख्यते महेन्द्रिणवत् ॥ ४०
 वन्दनस्यास्य मोक्षार्था मुञ्जद्विद्वेषामि ।
 सर्वत्र परमादात्परमसि महिमायाः ॥ ३९
 लामो सर्वथावै सर्वथावै च सर्वदा ।
 वा प्रेम्णा श्रद्धां विद्वि कलनां च महिमां ॥ ३८
 इदमस्व समुत्पन्नया शीतल आधना ।

और चार प्रकार का हुआ करता है ॥ ४१ ॥ हे श्रीराम ! मैं पादों से लेकर मस्तक तक माता-पिता के द्वारा विनिर्मित किया गया हूँ यह भी एक प्रकार का निश्चय होता है जो असत् अवलोकन के कारण से बन्ध के ही लिए हुआ करता है ॥ ४२ ॥

अतीतः सर्वभावेभ्यो बालाग्रादप्यहं तनुः ।
 इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सतामु ॥४३
 जगज्जालपदार्थात्मा सर्वमेवाहमक्षयः ।
 तृतीयो निश्चयोऽप्येवं मोक्षार्थैव रघूत्तम ॥४४
 जगच्चासदिदं शून्यं शून्यव्योमसमं सदा ।
 एवमेव चतुर्थोऽपि निश्चयो मोक्षसिद्धये ॥४५
 एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया ।
 शुद्धतृष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्मुक्तविलासिनः ॥४६
 सर्वमात्माहमेवेति निश्चयो यो महामते ।
 तमादाय विपादाय न भूयो याति ते मतिः ॥४७
 शून्यं प्रकृतिमायेति ब्रह्मविज्ञानमित्यपि ।
 शिवः पुरुष ईशानो नित्यमात्मेति कथ्यते । ४८
 द्वेताद्वैतसमुद्भेदैर्जगन्निर्माणलीलया ।
 परमात्ममयी शक्तिरद्वैतैव विजृम्भते । ४९

सम्पूर्ण भावों से परे रहने वाला परम सूक्ष्म वालों के अग्रभाग से भी सूक्ष्म हूँ—यह दूसरी प्रकार का निश्चय है जो कि सत्पुरुषों को हुआ करता है और मोक्ष के ही लिये होता है ॥ ४३ ॥ इस अग्रत् के जाल के पदार्थों का स्वरूप वाला सभी कुछ मैं अक्षय हूँ हे रघूत्तम ! यह तीसरा निश्चय हुआ करता है जो कि मोक्ष के ही लिये होता है ॥ ४४ ॥ यह सम्पूर्ण जगत् का प्रपञ्च असत् है और सदा शून्य व्योम के ही समान है । इस प्रकार से यह चौथा निश्चय भी मोक्ष के ही लिये ही हुआ करता है ॥ ४५ ॥ इन चारों प्रकार के निश्चय

सर्वे प्रथम ब्रह्मणो गण हे सर्व ब्रह्म के योग्य ब्रह्मा से युक्त होते हैं ।
 अन्य पीछे वाले लोगों निरवयु शूद्र ब्रह्मा वाले हैं स्वच्छ हैं और जीव-
 मृत्युक्त पुरुषों के विवास वाले होते हैं । ४६ ॥ हे महामते ! यह सभी
 कुछ जो इष्टिगोचर होता है वह सभी में आत्मा ही है अर्थात् सब आत्म-
 स्वरूप ब्रह्मा ही है जो यह निरवयु है उसी को ग्रहण करो यह फिर
 तुमको सभी विषय करने वाला नहीं होगा । ऐसी सोची मत है ॥ ४७ ॥
 आत्मा निराकार होने से शून्य है—परोक्ष होने से और जगत् का जग-
 दान कारण होने से प्रकृत है—अनेक विधों का हेतु होने से यह माया
 है—वृत्त होने से अर्थात् परम विद्वान् योग्य व्यक्त होने से ही यह
 क्षय है—विशुद्ध ज्ञान के रूप ब्रह्मा होने से विशाल है—करुणालक्षणे
 से शिव है—पूरक होने से पूरक है—द्वेषता होने से ईशान है—द्वेष
 प्रकार से यह आत्मा ही नियम कहे जाय करता है ॥ ४८ ॥ हे वशिष्ठ
 अहं व दान लोगों के मनन से इस जगत् के निर्माण की बीजा है उससे
 इस प्रकार की परमात्ममयी विच्छिन्न सर्वत्र अहं व ही है । सर्वत्र-
 नन्द आत्मा के स्वरूप का अविच्छिन्न होने से वह अशान्ति ही प्रकाशित
 हुआ करता है । विविध तरङ्गों की अद्वैतता होने पर भी समुद्र एक
 ही होता है । वही पर काय-कारणों में कहे पर हं व ही यह प्रतीत
 होता है जैसे गीमप (गीवर) से विच्छिन्न की चरपत्ति होती है । कहे
 पर सुभा से कहे-शुद्धल मुक्त आदि के निर्माण से हं वभाव प्रकट होता
 है । कहे पर कीर से दक्षिण आदि के समान हं व और अहं व दोनों ही

प्रकट होने हैं ॥ ४९ ॥

आत्माये परकीये वा सर्वस्मिन्नेव सर्वदा ।
 नन्दे चोपचिते कायं सुखद्वैतं गृह्णामि ॥ ५० ॥
 सर्वान्निवपदात्तवीं पूर्णद्वैतान्निश्रयाद्ययः ।
 नोद्वेगी न च त्वेदंरमा संसारे नावसीदति ॥ ५१ ॥
 समः शशी च मित्रं च दयादाक्षिण्यसंपुत्रः ।
 प्रापिकमकरो नियं संसारे नावसीदति ॥ ५२ ॥

नाभिनन्दति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
 ईहितानीहितंमुक्त संसारे नावसीदति ॥५३
 सर्वस्याभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान् ।
 आशयज्ञश्च भूतानां संसारे नावसीदति ॥५४
 पूर्णां दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागविलासिनीम् ।
 जीवन्मुक्ततया स्वस्थो लोके विहर राघव । ५५
 अन्तः संत्यक्तसर्वाणो वीतरागो विवासनः ।
 बहिः सर्वसमाचारो लोके विहर राघव ॥५६
 बहिः कृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जितः ।
 कर्ता बहिरकर्तान्तर्लोके विहर राघव ॥५७

अपने और पराये सभी में सर्वदा कार्य के विनष्ट हो जाने पर या उपचित होने पर कभी भी सुख-दुःख को ग्रहण मत करो ॥ ५० ॥ सबसे उच्च प्रतीत पद का अवलम्बन करने वाला—पूर्ण चन्द्र के समान शीतल आशय वाला उद्वेग से रहित और तुष्टता से शून्य पुरुष संसार में कभी दुःखित नहीं हुआ करता है ॥ ५१ ॥ जिसकी भावना शत्रु और मित्र में समान है और जो दया एवं दाक्षिण्य से समन्वित है जो समक्ष में प्राप्त कर्म है उसे ही करने वाला है ऐसा पुरुष इस संसार में अवसाद को प्राप्त नहीं हुआ करता है ॥ ५२ ॥ जो किसी भी पदार्थ का कभी अभिनन्दन नहीं किया करता है और न किसी भी वस्तु से द्वेष ही करता है । न किसी की प्राप्ति की आकांक्षा रखता है और न किसी के लिये भी शोक या चिन्ता किया करता है । जो अभीप्सित और अनभीष्ट पदार्थों से छुटकारा पाया हुआ है वह इस संसार में रहते हुए भी कभी दुःखित नहीं हुआ करता है ॥ ५३ ॥ क्या ईहित है—इस प्रकार से जब प्रेरित हो तो सभी के अभिमत अर्थ का वचन वाला तथा परम कोमल वचनों के बोलने वाला तथा समस्त प्राणियों के आशय के ज्ञान रखने वाला पुरुष इस संसार में रहता हुआ भी कभी प्रवसन्न नहीं हुआ करता है ॥ ५४ ॥ हे राघव ! अहङ्कार रूपिणी वासना के त्याग से अर्थात् इस

आचार का अनुवर्तन करते हुए अन्तःकरण में सभी का त्याग करने वाले होते हुए इस संसार में बिहार करो ॥ ५६ ॥ हे राघवेन्द्र ! अन्तःकरण में पूर्ण निराशा ग्रहण करके बाहिर से आशा के अनुकूल चेष्टाओं से सम्मान होकर बाहिर में तापयुक्त होते हुए भी अन्दर में परम शीतल रहकर इस संसार में भले ही खूब बिहार करो कोई भी हानि नहीं होगी ॥ ६० ॥ हे श्रीराम ! इस समय में आपके हृदय से यह बन्धु है यह पराया है—यह मैं हूँ और यह आप हैं ये सब मिथ्या विचार विनष्ट हो जाने चाहिए ॥ ६१ ॥ यह मेरा बन्धु है और यह मेरा भाई नहीं है—ऐसी गणना अर्थात् विचार छोटे हृदय वालों की ही हुआ करती है जो उदार चरित वाले पुरुष होते हैं उनके हृदय में तो सभी वसुधा पर रहने वाले कुटुम्बियों के ही समान हुआ करते हैं ॥ ६२ ॥ सुरः नर और तिर्यग् योनियों के सैकड़ों ही जन्मों के द्वारा सम्भ्रम से युक्त इस जगत् में मेरा बन्धु है और यह मेरा बन्धु नहीं है—ऐसा अवलोकन करना एक भ्रान्ति की दशा का ही स्फुरण हुआ करता है । वास्तव में विचार करने से अनेक जन्मों के भेद से बन्धु भी है और अबन्धु भी होता है क्योंकि जन्म के भेदों की अपेक्षा से बन्धुता आदि सम्बन्धों का कोई भी नियम नहीं है । वस्तुतः यह तीनों ही भुवन चिर बन्धु भी हैं और अबन्धु भी हैं ॥ ६३ ॥

अत्रैवोदाहरस्तीममितिहासं पुरातनम् ।

भ्रात्रोस्त्रिपथगातीरे संवादं मुनिपुत्रयोः । ६४

अस्त्यस्य जम्बूद्वीपस्य कस्मिंश्चिद्विदङ्गिकुञ्जके ।

वनव्यूहमहोत्तंसो महेन्द्रो नाम पर्वतः ॥ ६५

तस्यैकदेशे वितते रत्नसानी मनोरमे ।

आसीदम्युदितज्ञानस्तपोराशिन्दारधीः ॥ ६६

मुनिर्दीर्घतपा नाम तपोमूर्तिरिवास्थितः ।

मुनेर्वभूवतुस्तस्य पुत्रौ द्वाविन्दुसुन्दरौ ॥ ६७

जहाँ सिद्धिगुह्यो है सादं वदिका यथा ॥७॥
 कलमपदिगीनाई देहै दीवतप मुनि ।
 रतिमुत्सव्य संसारजगज्जिवितः ॥७॥
 तवी वदुत्पकलिते काले कलितकारण ।

॥ ७० ॥

वदुत्पक कौ नदौ गाल वरने बाला या और बाला के हो गुह्य समाधिपव
 समय में अर्चन के हो समय आषाढ यज्ञ था । मुहूर्त से कलिकाल और
 गान बाला हुआ था ॥ ६६ ॥ पावन नाम बाला छोटा समय संस्था के
 गुह्यो में जो गुह्य नाम बाला लक्ष्मी था वद गुह्यो में जो लक्ष्मी था और
 लक्ष्मी । इसके अन्तर समय के अतीत होने पर उसके जन्म होने
 गुह्यो के साथ वदौ पर विरकाल के निवास करवा था ॥ ६६ ॥ है
 बाले वे दोनों वाक्यिन कव के समान ही सिद्ध था । वद मुनि जन्म होने
 समान परम सुन्दर ही गुह्य हुए थे ॥ ६६-६७ ॥ गुह्य और पावन नाम
 मुनि के ही गुह्य अवस्थित दीवतप नाम बाला मुनि था । उस मुनि के
 एक अत्युच्च नाम बाला-नरपुत्रा की रक्षा-उदार बुद्धि बाला नप की
 उस पवन के एक विरत नाम में और परम सुन्दर रत्नों के शिखर पर
 बालों के समुदाय से सहाने जल था एक सहैः नाम बाला पवन है ॥ ६६ ॥
 पर सहाय है ॥ ६४ ॥ इस जगद्दीप के काली भी दिशा के निकट में
 कर है । दो मुनि के गुह्य यादुगो का शिष्यगो शशिरेणी गङ्गा के तट
 इसी विषय में एक परम गौरीन इतिहास का उदाहरण दिया

शशिरेणीगोरीनपदी दीवतपदिशतः ॥७॥
 पावनोऽर्चयवृद्धोऽर्चयवृद्धोऽर्चयवृद्धो यथा ।
 गुह्यनामा लक्ष्मीदेवी गुह्यदेवी यथा ॥६६॥
 अथ काले लक्ष्मीदेवी लक्ष्मीदेवी ।
 स लक्ष्मी सहै गुह्यना विरकालमुपास है ॥६६॥
 गुह्यपावननामो ही कवाविष वदपते ।

प्रशान्तकलनारम्भं चेत्यमुक्तचिदास्पदम् ।
 पदं जगाम नीरागं पुष्पगन्ध इवाम्बरम् ॥७३
 पितर्युं परते तस्मिन्नौर्ध्वदैहिककर्मणि ।
 पुण्य एव स्थितोऽव्यग्रः पावनो दुःखमाययी ॥७४
 शोकोपहतचित्तोऽसौ भ्रमन्काननवीथिषु ।
 ज्यायांसमनवेक्ष्यैव पावनो विललाप ह ॥७५
 अथौर्ध्वदैहिकं कृत्वा पितुः परमधार्मिकः ।
 आययी विपिने पुण्यः पावनं शोकलालसम् ॥७६
 किं पुत्र दृढतां शोकं नयस्यान्ध्यैककारणम् ।
 पिता तव महाप्राज्ञ गतः प्रज्ञावतां वरः ॥७७

जन्म आदि के कारणों की प्रेरणा करने वाले काल के अकलित रूप से वहन करने पर संसार से रति का त्याग कर जरा से जर्जरित जीवन वाला हो गया था ॥ ७१ ॥ अहंकृति ही एक पक्षिणी है उसके नीड़ स्थानीय इस देह को दीर्घतया मुनि ने गिरि की एक गुहा के भाग में भारों के वहन करने वाला जिस तरह अपने भार को छोड़ देता है उसी भाँति त्याग कर दिया था । जिसकी कलनाओं का आरम्भ अर्थात् षण्ध के हेतु स्वरूप सङ्कल्प आदि के आरम्भ प्रशान्त हो गये थे चेत्य से मुक्त चित् के आस्पद प्रतिष्ठ स्वरूप रागादि से रहित कैवल्य को प्राप्त हो गया था जैसे मुकुल वन्ध से निकला हुआ गन्ध अम्बर में व्याप्त हो जाया करता है ॥ ७३ ॥ पिता के उपरत हो जाने पर उसके और्ध्वदैहिक कर्म में अर्थात् देह के समाप्त हो जाने पर किये जाने वाले शास्त्रोक्त कर्म के विधान में वह पुण्य नाम वाला ही अव्यग्र होकर स्थित हुआ था और जो छोटा पावन था वह बहुत ही दुःखित हो गया था ॥ ७४ ॥ शोक से उपड्रत चित्त वाला यह वन की वीथियों में भ्रमण करता हुआ अपने बड़े भाई का अवेषण न करता हुआ ही वह पावन विलाप किया करता था ॥ ७५ ॥ इसके अनन्तर पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया को समाप्त करके परम धार्मिक वह पुण्य नामधारी विपिन में शोक से

आतप से कल्पना किया हुआ मरीचि का जल है । यह शुभ और अशुभ स्पन्दमय तरङ्गों से अनन्त स्वरूप वाला होता हुआ स्फुरित हुआ करता है ॥५१॥ बन्धु मित्र और पुत्र का स्नेह तथा द्वेष और मोह की दशा से परिपूर्ण स्वसंज्ञा मात्र से ही यह प्रपञ्च विस्तृत हुआ करता है ॥५२॥ बन्धु की भावना से युक्त होता हुआ बन्धु होजाता है और जो पराया होने की भावना से युक्त होता है तो वही पर होजाया करते हैं । विष और अमृत की दशा की तरह ही यहां पर संसार में भाव के निबन्धन वाली स्थिति है ॥५३॥ एकत्व में विद्यमान अर्थात् एक रूप में स्थित-सबमें व्याप्त आत्मा के यह बन्धु है और यह पराया है—ऐसी कल्पन क्यों की जाया करती है ॥५४॥

रक्तमांसादिसंघाताद्देहादेवास्थिपञ्जरात् ।
 कोऽहं स्यामिति चित्तेन स्वयं पुत्र विचारय ॥५५॥
 दृष्ट्या तु पारमार्थिक्या न कश्चित्त्वं न चाप्यहम् ।
 मिथ्याज्ञानमिदं पुण्यः पावनश्चेति वलगति ॥५६॥
 बभूवुस्ते सुपुण्यासु स्थलीषु मृगयोनिषु ।
 वहवो बन्धवो मार्गास्तान्कथं नानुशोचसि ॥५७॥
 बभूवुस्ते महाभ्रेषु शिखरेषु महीभृताम् ।
 वहवो बान्धवाः सिंहाः किं तानपि न शोचसि ॥५८॥
 बभूवाथ दशार्णेषु कपिलो वनवानरः ।
 राजपुत्रस्तुपारेषु पुण्ड्रेषु वनवायसः ॥५९॥
 हैहयेषु च मातङ्गस्त्रिगर्तेश्वर्य गदशः ।
 शाल्वेषु सरमापुत्रः पतत्रो सरलद्रुमे ॥६०॥
 एतास्वन्यासु चान्यासु वट्ट्रीषु जनयोनिषु ।
 जातोऽसि जम्बूद्वीपेऽस्मिन्पुरा शतसहस्रशः ॥६१॥
 अनन्ताः पितरो यान्ति यान्त्यनन्ताश्च मातरः ।
 इह संसारिणां पुंसां वने पादपपर्णवत् ॥६२॥

हृदय और मांस आदि का संघात स्वरूप अस्थियों के पञ्जर

एवं प्राग्भुक्तदेहानामनन्ता जनवन्धुजाः ।

किमाशा गृह्यते ताभ्यः किं वा किं वा संत्यज्यतेऽनघ ॥६७

चिन्तनेनंधते चिन्ता त्विन्धनेनेव पावका ।

नश्चयत्यचिन्तनेनैव विनेन्धनमिवानलः ॥६८

भाव और अभाव से विनिर्मुक्त—जरा तथा मरण से रहित इस संसारात्मा में विमूढ़ मति अव्यग्र होकर मत होओ ॥६३॥ सब प्रकार की पुत्र कलत्र आदि के विषयों की एषणा (इच्छा) रूप जो कलङ्क उससे वर्जित हृदय कमल में हे पुत्र ! इस अपनी आत्मा से जो महामति से युक्त है आत्मा में सम्पूर्ण सम्भ्रम का त्याग करके पूगुंतया परितोष को प्राप्त करो ॥ ६४ ॥ मर्त्यि वसिष्ठ जो ने कहा—इस समय में इस प्रकार से उस पुण्य नाम वाले बड़े भाई के द्वारा पावन छोटा भाई प्रबोधित किया गया था और उसने प्रातःकाल में भूमण्डल की भाँति ही प्रकाश को प्राप्त कर लिया था ॥६५॥ इसके अनन्तर वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञान में पारगामी सिद्ध होगये थे । जब तक यह देह धारण किया था वे दोनों परम आनन्दित होते हुए उस वन में विचरण किया करते थे ॥६६॥ इस तरह से पूर्व जन्मों में अनुभूत इस देह के सम्बन्ध रखने वाले बन्धुजन अनन्त हुए हैं बुद्धि प्रदान करने के लिए यह पुण्य छोटे भाई पावन से पृच्छता है कि क्या उनसे कुछ आशाएँ ग्रहण करना या उनका त्याग करना युक्त है ? अर्थात् हे अनघ ! इन सबका त्याग ही करना उचित है ॥ ६७ ॥ इन दृष्ट अर्थों का बारम्बार अनुस्मरण करना ही चिन्ता है—कैसे मेरे इष्टों की सिद्धि हो—ऐसा विचार ही चिन्ता का स्वरूप होता है—ऐसी चिन्ता करने ही से यह और भी अधिक बढ़ जाया करती है जैसे ईंधन से अग्नि प्रज्वलि होती है । और चिन्तन का एक दम त्याग कर देने से बिना ईंधन के अग्नि की ही भाँति यह चिन्ता विनष्ट हो जाया करती है ॥६८॥

धयेयत्यागरयाहृदः करुणोदारया दृशा ।

लोकमालोक्यन्दीनमातिष्ठोत्तिष्ठ रागव ॥६९

तथा रत्नों से भरे-पूरे कोश से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है । १०५।
मन के पूर्णतया सन्तुष्ट होने पर यह सम्पूर्ण जगत् अमृत रस से परिपूर्ण
होता हुआ सुख के लिए हो जाता है जिस तरह जूतों से गूढ़ पैरों
वाले के लिए यह समस्त भूमण्डल ही चर्म से आवृत दिखलाई दिया
करता है । १०५॥

वैशम्यात्पूर्णतामेति मनो नाशावशानुगम् ।

आशया रिक्ततामेति शरदीव सरोजलम् ॥१०६

हृदयं शून्यतामेति प्रकटीकृतकोटरम् ।

अगस्त्यपीताणंबददाशाविवशचेतसाम् ॥१०७

न तथा भाति पूर्णेन्दुन पूर्णः क्षीरसागरः ।

न लक्ष्मीवदनं कान्तं स्पृहाहीनं यथा मनः ॥१०८

यथाभ्रलेखा शशिनं सुधालेपं मयी यथा ।

दूषयत्येवमेवान्तरमाशापिशाचिका ॥१०९

प्रशमितसकलैषणो महात्मा भव भवबन्ध मपास्य मुक्तचित्तः ।

मनसि निगडरज्जवः कदाशाः परिगलितासु च तासु को न मुक्तः । ११०

सांसारिक समस्त विषयों में वैराग्य से ही यह मन पूर्णता को
प्राप्त होता है और आशाओं के वश में पड़कर उन्हीं के पीछे चलने वाला
मन कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ करता है । आशाओं के करने
से तो यह रिक्त हो जाया करता है जैसे शरत्का में सरोवरों का जल
खाली हो जाया करता है ॥ १०६॥ जिस हृदय ने तृष्णा के अतिशय का
प्रकाशन किया है वह शून्यता को प्राप्त हो जाता है । जो आशाओं के
जाल में विविश चित्त वाले पुह्य हैं उनका मन अगस्त्य के द्वारा पीये
हुए समुद्र की ही भांति होता है ॥ १०७ ॥ पूर्ण चन्द्र आदि की क्षय
और वृद्धि होने के कारण से शोभा अनिश्च ही हुआ करती है न तो पूर्ण
चन्द्र और पूर्ण क्षीर सागर ही शोभा प्राप्त करता है तथा परम कान्त
लक्ष्मी का मुख भी वैसा शोभित नहीं होता है जैसा स्पृहाओं से रदित
मन हुआ करता है ॥ १०८ ॥ जिस तरह से मेघों की रेखा चन्द्रमा से

ज्ञान की प्राप्ति करो । पहिले अतीत अनेक जन्मों के अनुस्मरण से अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके ही इस चित्त की उपशान्ति हुआ करती है यह बतलाया गया था अब पुण्यों के प्रकर्ष से यह विषयों का सुख भी चित्त की उपशान्ति करने वाला हो जाया करता है यही बात राजा वलि के उपाख्यान द्वारा समझायी जाती है ॥१॥ श्रीराम ने कहा—हे विभो ! मेरे ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनः वलि के समान ज्ञान की सम्प्राप्ति बतलाइए । सन्त पुरुष भवनत को ज्ञान प्रदान करने में कभी भी खिन्नता का अनुभव नहीं किया करते हैं ॥ २ ॥ श्री वसिष्ठ जी ने कहा—इस जगत् के किसी दिशा के निकुञ्जकोश में भूमि से नीचे स्थित पाताल लोक परम विख्यात है ॥ ३ ॥ उस लोक में असुरों की भुजारूपी स्तम्भों के द्वारा महान् पार को घाण्ण करने वाले में विरोचन का पुत्र राजा वलि दानव हुआ था ॥ ४ ॥ वह राजा ऐसा था जिसने अपनी लीला से सभी भुवनों के लोगों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था । उस दानव ने दश करोड़ वर्ष तक दैत्यराज्य किया था ॥ ५ ॥ भौरों के समान वृत्ति वाले बहुत से युगों के व्यतीत हो जाने पर और सुर तथा असुरों के महान् समुदायों के उत्थान और पतन होने पर निरन्तर त्रैलोक्य में होने वाले भोगों के उपभुक्त कर लेने पर उस दानवों के नायक वलि ने उन भोगों में अरुचि प्राप्त करली थी अर्थात् बहुत-से विषयों को भोगते हुए ही उन भोगों में उसकी अमिषुचि एकदम समाप्त हो गई थी ॥ ६—७ ॥

एकदा चिन्तयामास प्रासादशिखरस्थितः ।

महता मम राज्येन त्रैलोक्याद्भुतकारिणा ॥८

किं वा भावति भुक्तेन भूरिभोगातिभारिणा ।

आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिच्यम् ।

भोगोपभोगमात्रं मे किं नामेदं सुखावहम् ॥९

पुनरालिङ्ग्यते कान्ता पुनरेव च भुज्यते ।

सेयं शिशुजनक्रीडा लज्जायै महतामिह ॥१०

एक बार अपने महत्व के विचार के ऊपर स्थित होते हुए उसने
 विचार किया था कि शैलीय में अतीव अद्वैत रूप प्रथम विद्यालय राज्य
 तथा इसके सुखों के उपभोगों से जो अत्यधिक योगों के अत्यन्त भार
 बाल है मुझे क्या होगा अथवा मेरा क्या कल्याण हो सकता है । यह
 सभी योगोपयोग आरम्भ में अति मधुर प्रतीत हुआ करता है । इसका
 अन्त में परिणाम निश्चय ही है । क्या हम योगों का उपभोग करना ही
 केवल मुझे कुछ प्रदान करने वाला है ॥ ८, ९ ॥ पुनः पुनः अपनी
 कान्ता का आलिङ्गन किया जाता है और वारम्बार उसका उपभोग भी
 किया जाता है । यह एक छोटी बच्ची का कोड़ा खींचे ही बात है किन्तु
 जो मदीन विवेकशील पुरुष है उनके लिये यह परम लज्जा की ही बात
 है ॥ १० ॥ उल्टी योगों हुए व्यापारों के समुदाय की जिसमें योगी-योगी
 विरसता भी आ जाती है फिर भी दिन प्रति दिन योगों की अर्पित
 रखने वाला विद्वान् पुरुष अविज्ञान कर्मा नहीं होता है । पुनः पुनः उल्टी
 योगों हुए योगों में अर्पित का हीना प्राप्त पुरुष की एक विडम्बना ही
 मान है—ऐसा मैं मानता हूँ ॥ ११ ॥ ये दिन और रातें वारम्बार
 जाती हैं और यह सांसारिक कर्मों की परम्परायें भी उभी धारित मानव-
 जीवन में बसती रहती हैं । एक प्राण पुरुष के लिये यह बड़ी भारी
 विडम्बना ही है—ऐसा मैं मानता हूँ ॥ १२ ॥

तमेव श्रुतवन्निवसं व्यापारीषं पुनःपुनः ।
 दिवसे दिवसे कर्तव्याङ्गः कर्ममात्रं लज्जते ॥ ११
 पुनर्दिनं पुनः रात्रिः पुनः कार्यपरम्परा ।
 पुनःपुनरहं मयं प्राज्ञस्यैव विडम्बना ॥ १२
 कर्मव्यत्ययतः सिद्धं किमपि कृतकाम्यम् ।
 कोऽयं स्थितोऽस्मि पुन पुनः कर्म न विद्यते ॥ १३
 योगीदृते किमप्यन्तराहंमविनाशिय मय ।
 एतस्मिन्निवन्त्याद्यु दृष्टी मत्वेत्यसौ बलिः ॥ १४

की हुई भी इस क्रिया से उस प्रकार का कौन सा अर्थ होता है जिसके करने से पुनः यह कर्म न होवे । इस कृत कृत्यता का हेतु कोई भी क्रिया नहीं है ॥ १३ ॥ भोगरूप विषय सुख को छोड़कर जो अन्य अविनाशी द्रव्य क्या है मैं इसी बात की चिन्ता कर रहा हूँ ऐसा मानकर बलि ने ध्यान किया था ॥ १४ ॥

अथाभ्युवाचासुरराट् आः संस्मृतमिति क्षणात् ।

स्वात्मग्येव मनस्यर्थं सभ्रूभङ्गं निवेशयन् ॥१५

पुरा किलेह भगवान्पृष्टोऽभूत्स विरोचनः ।

पिता मयात्मतत्त्वज्ञो दृष्टलोकपरावरः ॥१६

पितः सकलदुःखानां सुखानां च महामते ।

यत्र सर्वे भ्रमाः शान्ताः कोऽसौ सीमान्त उच्यताम् ॥१७

क्वोपशान्तो मनोमोहः क्वातीताः सकलैषणाः ।

विरागरहितं कुत्र तात विश्रमणं चिरम् ॥१८

यत्रातिविततानन्दसुन्दरं किञ्चिदेव मे ।

तादृक्कथय तत्रस्थश्चिरं विश्रान्तिमेभ्यहम् ॥१९

अस्ति पृत्रातिविततो देशो विपूलकोटरः ।

त्रैलोक्यानां सहस्राणि यत्र मान्ति बहून्यपि ॥२०

इसके अनन्तर एक क्षण में बलि सुरों का राजा बोला—आः संस्मरण कर लिया है कि मैंने जो अर्थ विचारा है वह भ्रूभङ्ग के सहित अपनी बुद्धि में ही विशिष्ट है ॥ १५ ॥ पहिले मैंने भगवान् से पूछा था—हे पिताजी आप तो आत्म तत्त्व के ज्ञाता हैं और अपने लोक के पर-अवर को देख लिया है । हे पिताजी ! आप महामति वाले हैं—यह बताइये इन सुखों का और दुःखों का जिनमें सभी भ्रम विद्यमान हैं वह कौन सा उपाय है जिससे यह शान्त हो जावे । उस सीमा के अन्त को बताइये ॥ १६, १७ ॥ मन का मोह कदाँ उपशान्त होता है और ये सब एषणाएँ कहाँ पर समाप्त होती हैं ? हे तात ! विराग से रहित चिर यथाम इस जीवात्मा को मिलता है ? ॥ १८ ॥ जहाँ पर अत्यन्त विस्तृत

देवे और शीघ्र ही घटित होने वाली क्रिया को अघटित बना देवे और पूर्ण समर्थ हो ॥ २३ ॥ वह कुछ खा नहीं सकता है और कुछ भी नहीं जानता है यह सभी कुछ निरन्तर केवल राज्य के ही लिये करता है ॥ २४ ॥ वही मन्त्री उस राजा के सभी कार्यों का एक ही करने वाला था । राजा तो केवल एकान्त में स्वस्थ होकर अवस्थित रहा करता था ॥ २५ ॥ राजा बलि ने अपने पिताजी से कहा—हे महामते ! हे प्रभो ! आधि और व्याधि से रहित वह कौन सा देश है और वह कैसे प्राप्त किया जाता है अब तक किसने प्राप्त किया है ? ॥ २६ ॥ वह उस प्रकार का कौन है और महान् बलवान् यह राजा भी कौन है । हेला ही से जगत् के जालों के छेदन करने वाले हम लोगों से भी नहीं जीता गया है ॥ २७ ॥ विरोचन ने कहा—हे पुत्र ! वह मन्त्री वहाँ पर देवों और असुरों से भी अधिक बलशाली है । इनके द्वारा एक साथ लाखों की संख्या वाले गुणित होकर उसको थोड़ा भी आक्रान्त नहीं किया जाता है ॥२-॥

तत्रासिमुसलप्रासवज्जचक्रगदादयः ।

हेतयः कुण्ठतां यान्ति दृपदीवोत्पलाहतिः ॥२६

स मन्त्री केवलं तत्र तेनैव प्रभुणा यदि ।

जीयते तत्सुजेयोऽसावन्यथा त्वचलाचलः ॥३०

पुत्र युक्त्या गृहीतोऽसौ क्षणादायाति वश्यताम् ।

युक्ति विना दहत्येप आशीविष इवोद्धतः ॥३१

शृणु यः पुत्र देशोऽसौ पूर्वं प्रकटयामि ते ।

देशनाम्ना मयोक्तस्ते मोक्षः सकलदुःखहा ॥३२

राजा तु तत्र भगवानात्मा सर्वंपदातिगः ।

तेन मन्त्री कृतः प्राज्ञो मनो नाम महामते ॥३३

विषयान्प्रति भोः पुत्र सवन्निव हि सर्वथा ।

अनास्था परमा ह्येपा सा युक्तिर्मनसो जये ॥३४

एतैव परमा युक्तिरनर्थव महामदः ।

देशक्रमेण धनमल्पविगर्हणेन

तेनाङ्ग साधुजनमर्जय मानपूर्वम् ।

तत्संगमोत्थाविषयाद्यवहेलनेन

सम्यग्विचारविभवेन तवात्मलाभः ॥४१

एतन्मे कथितं पूर्वं पित्रा चारुविचारिणा ।

इदानीं संस्मृतं दिष्ट्या संप्रबोधमहं गतः ॥४२

इस चित्त के जय का क्रम अधिकारी के भेद से बताते हुए कहते हैं भोगों के द्वारा चित्त के दो भाग होते हैं । एक भाग की शास्त्र के द्वारा पूर्ति करनी चाहिए । जो व्युत्पत्ति ज्ञान से रहित है उसके उत्क्रम के लिये गुरु की शुश्रूषा से दूसरे भाग की पूर्ति करनी चाहिए ॥ ३६ ॥ ज्ञान के अभ्यास में जो व्युत्पन्न नहीं है वह विषयों के भोगों के द्वारा ही दोनों भागों की पूर्ति करे । गुरु की सेवा से भागों (दोनों को) और शास्त्रों के अर्थ के चिन्तन से पूर्ति करे ॥ ३७ ॥ जो व्युत्पत्ति से कुछ भी युक्त है उसको एक काल को विषयों के भोगों से और गुरु की शुश्रूषा से दोनों कालों को और शास्त्रार्थ की चिन्ता से चतुर्थ काल को प्राप्त करे । भलीभाँति जो व्युत्पन्न चित्त वाले को दो व्यवहार के कालों को अध्यात्मशास्त्र के विचारों से और विषयों के हेय के विचारों से और दो कालों को ध्यान के सहित गुरु की पूजा से पूर्ण करे ॥ ३८ ॥ हे सुत ! इस प्रकार से प्रज्ञा के वश से और विचारों के वश से तप्या के त्याग से और आत्म तत्त्व के अवलोकन से सम्पन्न करना चाहिए ॥ ३९ ॥ विषयों से समुत्पन्न सुखों में दोषों के देखने से पुरुषार्थ विचार की पूर्ति करे । पुरुषार्थ के विचार से भोगों की बुराई और अपुरुषार्थ होने से कुत्सितार्थ की पूर्ति की जाती है । इस प्रकार से विचार और भोगों की बुराई अन्योन्य की पूर्ति किया करते हैं जैसे समुद्र जलद से घृष्टि के द्वारा पूर्ण हो जाता है और समुद्र के जल से जलद होते हैं उभी भाँति इनकी भी पारस्परिक पूर्ति हुआ करती है ॥ ४० ॥ अपने स्वल्प दोष से देश क्रम के द्वारा धन का अर्जन करो और उस धन से तत्कार

तरह से सोच करके बलशाली बलि ने अपने नेत्रों को मूँदकर कमल के समान नेत्रों वाले ने आकाश में मन्दिर वाले शुक्र का ध्यान किया था । ॥४६॥ इसके अनन्तर सब में व्याप्त अनन्त चिदात्मा भार्गव प्रभु ने अपने देह को बलि के अवस्थान स्वरूप रत्नों के वातायन में प्राप्त कर लिया था ॥४७॥ इसके उपरान्त राजा बलि ने रत्नों के अर्घ्यदान से और मन्दार वृक्ष के कुसुमों के समुदाय से तथा चरणों में वन्दन के द्वारा भार्गव की पूजा की थी ॥ ४८ ॥ बलि ने कहा—हे भार्गव देव ! आपके ही प्रसाद से मुझे आपके ही सामने यह प्रतिभा समुत्पन्न हुई है । अब सूर्य की दीप्ति के ही तुल्य मुझे कार्य करने के लिये नियोजित करती है ॥४९॥

किमिहास्ति कियन्मात्रमिदं किमयमेव वा ।
 कोऽहं कस्त्वं किमेते वा लोका इति वदाशु मे ॥५०
 बहुनाह किमुक्तेन खं गन्तुं यत्नवानहम् ।
 सर्वदानवराजेन्द्र सारं संक्षेपतः शृणु ॥५१
 चिदिहास्ति हि चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च ।
 चिस्त्वं चिदहमेते च लोकाश्चिदिति संग्रहः ॥५२
 भव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्सर्वमाप्नोषि निश्चयात् ।
 नोचेत्तद्वद्वपि प्रोक्तं त्वयि भस्मनि हूयते ॥५३
 चिच्चेत्यकलिता बन्धस्तन्मुक्ता मुक्तिरुच्यते ।
 चिदचेत्या किलात्मेति सर्वसिद्धान्तसंग्रहः । ५४
 एवं निश्चयमादाय विलोकय धियेद्वया ।
 स्वयमेवात्मनात्मानमनन्तपदमाप्स्यसि ॥५५
 ख ब्रजाम्यहमक्षेते मुनयः सप्त संगताः ।
 केनापि सुरकार्येण वस्तुव्यं तत्र वै मया ॥५६
 इत्युक्त्वा भगवान्प्लुक्त आरुरोह नभस्तलम् ।
 बलितस्तु चिन्तयामास चिदात्मकमिदं जगत् ॥५७
 यहाँ लोक से यह क्या है यह किजना है या यह ही नभ है ।

संशान्तसर्वसंकल्पः प्रशान्तकलनागणः ।

निःशङ्कमतिदूरास्तचेत्यचिन्तकचिन्तनः ॥६२

ध्यातृध्येयध्यानहीनो निर्मनाः शान्तवासमः ।

वभूवावातदीपाभो बलिः प्राप्तमहापदः ॥६३

बलि ने कहा—भगवान् शुक ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि यह तीनों जगत् चित् का ही एक प्रपञ्च स्वरूप है और केवल चित् ही है । मैं भी चित्स्वरूप वाला ही हूँ—ये लोक भी चित् ही हैं । यह वाशा और क्रिया भी चित् ही है ॥ ५८ ॥ इत दृश्य के दर्शन से निर्मुक्त हुआ केवल अमल आत्म तत्त्व के स्वरूप वाला—नित्य उदित और बिना आभास वाला द्रष्टा मैं परमेश्वर ही हूँ ॥ ५९ ॥ चेत्य से निर्मुक्त विशुद्ध चिदात्मक सभी के अन्दर और बहिर सभी ओर विश्व का अव पूरक—सभी संवेदन के योग्य की शान्ति वाला अर्थात् सर्व विषयों की वासनाओं से उपराम प्राप्त करने वाला महत् से परिपूर्ण मैं संवित मात्र ही हूँ । इस प्रकार से सम्यक् चिन्तन करता हुआ है । वह बलि परम ज्ञाता होगया था । प्रणव से निकल कर अर्धमात्र के अर्थ परम ब्रह्म के स्वरूपा की भावना करता हुआ ध्यान में समास्थित होगया था ॥ ६१ ॥ शङ्का से रहित होकर अत्यन्त दूर प्रक्षिप्त कर दिया है चेश्य—चिन्तक और चिन्तन जिसने ऐसा बहिर्मुख विक्षेप से रहित होकर शान्त वासनाओं वाला वह आता-ध्येय और ध्यान से हीन होकर बिना मन वाला अर्थात् सङ्कल्प विरहित मन वाला होगया था । महान् पद प्राप्त करने वाला बलि बिना वायु के दीपक की आभा के तुल्य आभा से युक्त होगया था ॥ ६२—६३ ॥

प्रशमितपणया परिपूर्णाया मननशोपदशोज्ज्वलयेतया ।

बलिरराजत निमलसत्तया विघनमच्छतयेव शरन्नम ॥६४

अथ ते दानवास्तत्र बलेरनुचरास्तदा ।

तद्गृहं स्फाटिकं सोधमुच्चरोरुन्हुः क्षयात् ॥६५

निर्विकल्पसमाधाने स्थित्वा चिरमुदारधीः ।

भी इसको इसको कहीं पर विश्वास प्राप्त होता है अर्थात् कहीं भी नहीं होता है । वह आसक्ति से रहित होकर ही राज्य का शासन किया करता था । इस लोक में और परलोक में दौड़ने वाले तथा विषयों के सुख की इच्छा से वेग के साथ जाने वाले एवं लौकिक व्यापारों में समासक्त इस चित्त को निरोधित करके अर्थात् विवेक और वैराग्य आदि से रोक कर हृदय कमल में ही स्थापित करना चाहिए ॥ ६६-७० ॥ जिन-जिन भागों में बालक के समान यह मन मग्न होता है उन्हीं—उन से इसको हटाकर उसे तत्त्व चिन्तन में नियोजित करना चाहिए ॥७१॥ इसी प्रकार से अभ्यास के करते रहने से यह मनरूपी मस्त गज सभी भावों से निवद्ध होकर परम श्रेय को प्राप्त किया करता है ॥ ७२ ॥

चतुर्थ सर्ग

एतानि तानि प्रोक्तानि त्वया बीजानि मानद ।

कतमस्य प्रयोगेण शीघ्रमासाद्यते पदम् ॥१

एतेषां दुःखबीजानां प्रोक्तं यद्यन्मयोत्तरम् ।

तस्य तस्य प्रयोगेण शीघ्रमासाद्यते पदम् ॥२

सत्तासामान्यकोटिस्थे द्रागित्येव पदे यदि ।

पौरुषेण प्रयत्नेन बलात्संत्यज्य वासनाः ॥३

स्थितिं बध्नासि तत्त्वज्ञ क्षणमप्यक्षयात्मिकाम् ।

क्षणेऽस्मिन्नेव तत्साधुपदमासादयस्यलम् ॥४

सत्तासामान्यरूपे वा करोपि स्थितिमङ्ग चैत् ।

तत्किंचिदधिकेनेह यत्नेनाप्नोपि तत्पदम् ॥५

संवित्तत्त्वे कृष्टतयानो यदि तिष्ठसि राघव ।

तद्यत्नेनाधिकेनोच्चैरासादयसि तत्पदम् ॥६

संवेद्ये केवले ध्यानं न कार्यं रघुनन्दन ।

संवेद्ये वासनात्यागः सुमेहन्मूलनादपि ॥७

यावन्न तत्त्वविज्ञानं न तावच्चित्तसंक्षयः ।
 यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम् ॥१३
 यावन्न वासनानाशस्तावत्तत्त्वागमः कुतः ।
 यावन्न तत्त्वसंप्राप्तिं तावद्वासनाक्षयः ॥१४

हे राघवेन्द्र ! जब तक यह मन धिलीन नहीं होता है तब तक वासनाओं का भी क्षय नहीं होता है और वासनाएँ ही क्षीण नहीं होती हैं तो ध्यान कभी भी सम्भव नहीं होता है ॥ ५ ॥ इस संवित्ति की सर्वत्र सम्भावना है यदि वासनाओं के परित्याग में यत्न करते हो ॥ ६ ॥ इससे तेरे समस्त धाधि और व्याधियाँ क्षण भर में ही शिथिल हो जायेंगे । पूर्व में कहे हुए प्रयत्नों से यह प्रयत्न अति विषम है ऐसा कहा गया है । सुमेरु पर्वत के जड़ उखाड़ देने से भी कहीं अधिक वासनाओं का त्याग बहुत ही दुःख साध्य होता है ॥ १०-११ ॥ जब तक इस मन की धिलीनता नहीं होती है तब तक वासनाओं का क्षय भी नहीं होता है । जब तक वासनाओं की क्षीणता नहीं होती तब तक चित्त प्रशान्त नहीं हुआ करता है ॥ १२ ॥ वासनाओं के त्याग का विषय ही प्रयत्न है । वासना का क्षय—मन का विनाश और तत्त्व ज्ञान ये तीनों एक दूसरे की अपेक्षा वाले हैं । इनमें एक-एक की साधना करना अशक्य ही है । अतएव इन तीनों का ही एक ही साथ अभ्यास करना चाहिए । जब तक तत्त्व का विज्ञान नहीं होता है तब तक चित्त का संक्षय भी नहीं हुआ करता है और जब तक चित्त का उपशम नहीं होता है तब तक आत्म तत्त्व का ज्ञान नहीं होता है ॥ १३ ॥ जिस समय तक वासनाओं का नाश नहीं होता है तब तक आत्म तत्त्व का ज्ञान कैसे हो सकता है और जब तक तत्त्व की सम्प्राप्ति नहीं है तब तक वासनाओं का क्षय भी नहीं हुआ करता है ॥ १४ ॥

तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ।
 मिथः कारणतां गत्वा दुःसाध्यानि स्थिताग्रतः ॥१५
 तस्माद्वाघः यत्नेन पौरुषेण विवेकतः ।

हो जाते हैं ॥ २१ ॥ हे राम ! सैकड़ों ही पहिले जन्मों में अभ्यास में लाई हुई यह संसार की स्थिति है । वह चिरकाल तक अभ्यास के बिना कैसे भी कहीं क्षीण नहीं हुआ करता है । वासना और प्राणों का स्पन्दन इन दोनों का मिलकर ही चित्त का बीज होता है इसलिये वासना के त्याग के साथ ही तत्त्व के वेत्ता लोग प्राणों के निरोधन को भी बताते हैं । इस कारण से उसको भी इसी प्रकार से करना ही चाहिए ॥ २१-२२ ॥

वासनासंपरित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम् ।

प्राणस्पन्दनिरोधान्च यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २३

प्राणायामदृढाभ्यासैर्युक्त्या च गुरुदत्तया ।

वासनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २४

निःसङ्गव्यवहारित्वाद्भ्रवभावनवर्जनात् ।

शरीरनाशदशित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥ २५

वासनाभिभवे नष्टे न चित्तं संप्रवर्तते ।

संशान्तपवनस्पन्दे यथा पांसुर्नभःस्थले ॥ २६

यः प्राणपवनस्पन्दश्चित्तस्पन्दः स एव हि ।

प्राणस्पन्द्जये यत्नः कर्तव्यो धीमतोच्चक्रः ॥ २७

उपविश्योपविश्यैकचित्तकेन मुहुर्मुहुः ।

न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम् ॥ २८

वासनाओं के भलीभाँति त्याग कर देने ही से यह चित्त अचित्तता को प्राप्त हो जाया करता है फिर प्राणों के परिस्पन्दन के विरोध से जो भी चाहते हो वैसा ही करो ॥ २३ ॥ प्राणायामों के सुदृढ़ अभ्यास से और गुरु के द्वारा प्रदान की हुई युक्ति से वासन और असन के योग से यह प्राणों का स्पन्दन निरुद्ध हो जाया करता है । वासनाओं के साथ का उपाय बताते हुए कहते हैं कि जामत्ति से रहित व्यवहार करने वाला

अज्जनों से ही तम का विह्वलन करना चाहते हैं ॥ ३२ ॥ जो मूर्ख हठ से चित्त पर विजय पाने के लिये उद्यत हुआ करते हैं वे विष तन्तुओं जैसे कोमल साधनों ही से एक उन्मत्त गज को बाँधना चाहा करते हैं जो कि नितान्त असम्भव है ॥ ३३ ॥ ग्राम में प्राप्त हुई मृगी के समान ही जिनकी आलून और शीपें अङ्गों वाली हठ योग से सम्बन्ध रखने वाली बुद्धि है वह कहीं पर भी विश्वास को प्राप्त नहीं हुआ करती है ॥ ३४ ॥ यज्ञ—तप—दान—तीर्थाटन और देवाचन के भ्रमों से सैकड़ों मानसिक व्यथाओं से युक्त चिरकाल पर्यन्त मृगों की तरह ही काल को व्यतीत किया करते हैं ॥ ३५ ॥

सर्वसंशयनीहारशरन्मारुत हे मुने ।

सङ्गः किमुच्यते ब्रूहि समासेन मम प्रभो ॥ ३६

भावाभावपदार्थानां हर्षामर्षविकारदा ।

मलिना वासना येषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥ ३७

जीवन्मुक्तशरीराणामपुनर्जन्मकारिणी ।

मुक्ता हर्षविषादाभ्यां शुद्धा भवति वासना ॥ ३८

अजीवन्मुक्तरूपाणां दीनानां मूढचेतसाम् ।

कथ्यते सङ्गशब्देन वासना भवकारिणी ॥ ३९

हर्षामर्षविषादानां यदि गच्छसि वश्यताम् ।

ततो हर्षविषादाभ्यां दग्धनी वासना भवेत् ॥ ४०

श्रीराम ने कहा—हे मुने ! आप तो समस्त संशय के निवारण करने के लिये शरत्काल के वायु के समान हैं । हे प्रभो ! आप प्रति संक्षेप से यह बतलाइये कि वह सङ्ग क्या कहा जाता है । महर्षि श्री पसिष्ठ जी ने कहा—भाव और अभाव पदार्थों की हर्ष और अमर्ष के विकारों को उत्पन्न करने वाली जो परम मलिन वासना है वही सङ्ग नाम से कही जाती है ॥ ३६-३७ ॥ जीवन्मुक्त शरीरधारियों की जो पुनर्जन्म न करने वाली हृषं और विषादों से विमुक्त शुद्ध वासना हुआ करती है ॥ ३८ ॥ जो जीवन्मुक्त रूप वाले नहीं है, दीन तथा मूढ़ चित्त वाले हैं

